

پر مشورہ ہدایت کرتا ہے کہ جس طرح میں سب انسانوں یعنی بہن بھائیوں کی کشتی - شوہر - عورتوں - نوکروں اور شوہر سے بھی بچ لوگوں کیلئے دنیوی راحت اور خوش رنجیات کو عطا کرنا چاہوں یہ دیکھی جانی رکلام کا پیش کرتا ہوں اسی طرح تم بھی اپنے لیے اور دیکھا کرتا

تمہید لفسیر و ہدایت

یعنی

رگ ویدادی بھاشیہ بھوبیکا

۲۲۲۹۵

مہرشی ہوامی دیا بند سرتی

بہال سنگھ آریہ مترجم باب نہم ستیا تھپر کاش نو براہ راست سنسکرت سلیشن بھادو
اردو میں ترجمہ کیا

۳۰۴

مطبع و دیا دین مہر میں طبع ہوا

۸۹۸

لیج اول ۱۰۰ جلد قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک

فہرست مضامین

ویباچہ مترجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۳۳	۱۔ انسانی تصنیف سے تیز ہو سکے	۲۵	۱۔	۱۔ قدامت وید
۱۳۴	۸۔ بہرہ وچہ مکمل اور مستند بالذات ہو	۲۶	۱۔	۲۔ عیسائی دنیا اور الہام کی تاریخ
۱۶۹	ویدوں کو با معنی پڑھنے کی ضرورت	۲۷	۲۔	۳۔ انجیلی دائرہ
۱۷۴	پنا مطلب سمجھ پڑھنا بے سود ہے	۲۸	۳۔	۴۔ ویدوں کی تاریخ پر اہل یورپ کی رائے
۱۷۷	صحیح و معتبر ترجمے کی ضرورت	۲۹	۳۔	۵۔ انجیلی حلقہ شکنی
۱۸۰	ویدک دھرم	۳۰	۳۔	۶۔ قوم آریہ کا نقل مکان
۱۹۰	ویدوں میں الہوں کی پوجا کبھی ہے	۳۱	۴۔	۷۔ انجیلی الہام کی قادیانہ شکنی
۲۰۰	ویدوں کی تفسیر ذاتی اعتقاد کا دخل	۳۲	۴۔	۸۔ اختلافات رائے کا نتیجہ
۲۰۰	ہیکٹہ قربانی نہیں ہے	۳۳	۴۔	۹۔ ہنڈت دیکھو ارم جی کی تحقیقات
۲۱۰	سوم شراب نہیں ہے	۳۴	۵۔	۱۰۔ وید اور دنیا کی صحیح تاریخ
۲۲۰	سوم کی نسبت اہل یان یورپ کی رائے	۳۵	۵۔	۱۱۔ الہام پر بحث
۲۲۳	اوس کی غلطی	۳۶	۵۔	۱۲۔ الہام کی مختلف صورتیں
۲۳۳	سوم کے اہلی معنی	۳۷	۵۔	۱۳۔ الہام کی تشریف اور دنیا و فی الہام کی تردید
۲۴۰	جہی دھرم کے گندہ خیالات	۳۸	۷۔	۱۴۔ الہام وید کی نسبت غلط خیالی
۲۴۳	سائن کی غلط فہمیاں	۳۹	۷۔	۱۵۔ اوس کی تردید
۲۵۰	یہ گندہ خرافہ اور اپسہ کیا ہیں؟	۴۰	۸۔	۱۶۔ وید میں کوئی بھاگ نہیں ہے
۲۶۰	صحت معنی کس طرح ہو؟	۴۱	۹۔	۱۷۔ وید چار ہی ہیں
۲۶۶	ویدوں کے سمجھنے کیلئے ضروری شرائط	۴۲	۹۔	۱۸۔ الہام کی حیدر یا شہر ایل
۲۷۰	ان کا خلاصہ	۴۳	۱۰۔	۱۹۔ ابتدا سے دنیا میں ہو
۲۷۰	حال کے مستشرقین کی ناقابلیت	۴۴	۱۰۔	۲۰۔ الہام دل میں ہونا چاہیئے
۲۷۶	۱۔ ہما نظ صداقت	۴۵	۱۱۔	۲۱۔ ۳۔ قانون قدرت کے خلاف نہ ہو
۲۸۰	۲۔ ہما نظ بلطیت	۴۶	۱۲۔	۲۲۔ ۴۔ اوس میں کہانیاں نہ ہوں
۲۹۰	۳۔ دینی تعلیق عزت و دولت کو متفقہائی کو چھوڑ	۴۷	۱۲۔	۲۳۔ ۵۔ اوس میں مفید و کار آمد باتیں ہوں
				۲۴۔ ۶۔ سب زبانوں میں کیساں اثر پذیر ہو

نمبرتہ	مضمون	صفحہ	نمبرتہ	مضمون	صفحہ
۴۸	۳۔ بلحاظ قوت و صحت دلیل	۳۰	۴۵	۹۔ ہرشی دیانند کا ترجمہ	۴۵
۴۹	سائین بھی دھرم دیوہ البھا شرابط میں فاعل ہیں	۳۰	۴۶	سوامی جی کے دیدھاشیہ پر اعتراض	۴۶
۵۰	وید ویاکرن کے تابع نہیں	۳۱	۴۷	اعتراضوں کی وجہ	۴۷
۵۱	ویدک الفاظ کی خصوصیتیں	۳۱	۴۸	۱۔ مٹھرا لکھنؤ صاحب کے اعتراضوں کا جواب	۴۸
۵۲	ادراک کی پابندی کی ضرورت	۳۴	۴۹	۲۔ مٹھرائی صاحب کے اعتراضوں کا جواب	۴۹
۵۳	سنسکرت زبان کی دیگر زبانوں پر فوقیت	۳۵	۵۰	۳۔ پنڈت گوپر ساد کے اعتراضوں کا جواب	۵۰
۵۴	زبان کی اصلیت	۳۵	۵۱	۴۔ پنڈت رکھی شیش کے اعتراضوں کا جواب	۵۱
۵۵	اہل یورپ کیسے سنسکرت کی تصانیف پر	۳۶	۵۲	۵۔ پنڈت بھگوانداس کے اعتراضوں کا جواب	۵۲
۵۶	سنسکرت زبان کے صوت و نحو کا کمال	۳۷	۵۳	۸۔ اندین مرر کی رائے	۵۳
۵۷	سنسکرت کے مکمل ہونیکا قوت	۳۷	۵۴	۶۔ مٹھرا سیم کے اعتراضات	۵۴
۵۸	یورپ کے عالموں کا ویدوں کی نسبت اعلیٰ کا اقرار	۳۸	۵۵	۷۔ پنڈت ہیش چندر کے اعتراضات	۵۵
۵۹	ویدوں کے مروجہ ترجموں کے بنیاد والے	۳۹	۵۶	دیگر متفرق اعتراضات	۵۶
۶۰	سوامی دیانند کی فتح کے آثار	۳۹	۵۷	وید بھاشیہ بھوبکا اور اسکے ترجمہ کی قوت	۵۷
۶۱	مختلف ترجموں کا مقابلہ	۴۰	۵۸	۹۔ اہلی کتاب سنسکرت میں ہے	۵۸
۶۲	نمونہ کا متر	۴۰	۵۹	اسے سنسکرت سے ترجمہ کیا گیا	۵۹
۶۳	ترجمہ کرنے کے مختلف طریقے	۴۰	۶۰	مترجم کی مشکلات	۶۰
۶۴	۱۔ سائین کا ترجمہ	۴۰	۶۱	سوامی جی کا اصول	۶۱
۶۵	اور اس پر اعتراض	۴۱	۶۲	سوامی جی کا بیان برہمنوں کے برابر ہے	۶۲
۶۶	۲۔ پروفیسر ٹیکس نیوٹر کا ترجمہ	۴۱	۶۳	ہمارے ترجمہ کے اصول	۶۳
۶۷	۳۔ پروفیسر وٹسن کا ترجمہ	۴۲	۶۴	بھوبکا میں دوسری کتابوں کو حوالے	۶۴
۶۸	۴۔ پروفیسر لیٹنگ ٹوے کا ترجمہ	۴۲	۶۵	مضامین کی ترتیب	۶۵
۶۹	۵۔ سٹیونسن صاحب کا ترجمہ	۴۲	۶۶	ویدیاکرن کا مضمون	۶۶
۷۰	۶۔ پروفیسر مٹھی صاحب کا ترجمہ	۴۳	۶۷	معدرت	۶۷
۷۱	۷۔ پروفیسر روتھ کا ترجمہ	۴۴	۶۸	طبع ثانی کا ذکر	۶۸
۷۲	۸۔ پروفیسر لینٹن کا ترجمہ	۴۴	۶۹	شکر براداد	۶۹
۷۳	۱۱۔ ایلان یورپ کے ترجموں پر عام رائے	۴۴	۷۰	لاداکرن مسروپ صاحب کا احسان خاں	۷۰
۷۴	۱۲۔ سندھ بلانہ زبانوں کا سوامی جی کا ترجمہ کا مقابلہ	۴۴	۷۱		۷۱

رگید آدی بھاشیہ بھومکا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۴	۸- خود ویدیوں سے		ایشور تپرا دھتھنا (مناجات باری)
۲۵	ویدیوں کے غیر فانی ہونے کا ثبوت دلائل سے	۵-۱	ایشور تپرا دھتھنا (مناجات باری)
	مضامین وید پر بحث		ویدیوں کی سپریش کا بیان
۲۸	وید کے چار مضمون	۶	چاروں ویدیوں کا ظہور پریشوت سے ہوا
۲۸	۱- وگیان کا بڑا علم اچھا	۷	ایشور کا تھما پانوں کے بغیر ہی دنیا اور وید کو چھتا ہے
۲۹	وگیان کا مذکی دیکر مضامین پر سبقت	۸	الہام کی ضرورت
۳۰	۲- کرم کا مذیاعل :-	۸	مقل حیوانی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی
۳۰	فعل کی تعلیم بلحاظ نظام و سکام مارگ	۹	وید کیوں بنائے گئے؟
۳۱	یگنیہ کا بیان	۱۰	ویدیوں کا الہام کس طرح اور کس کو ہوا؟
۳۲	ہون کے فوائد	۱۱	وید کا الہام صرف چار ریشیوں کو کیوں ہوا؟
۳۳	قدرتی اور مصنوعی یگنیہ	۱۲	ہر تہا یا تو ماس نے وید نہیں بنائے
۳۳	یگنیہ نہ کرنا پاپ ہے	۱۳	منستروں کے ریشیوں سے کیا مراد ہے؟
۳۳	یگنیہ کرنا انسان کا فرض ہے	۱۳	الفاظ وید اور ریشی کی تشریح
۳۴	یگنیہ کرنے سے سامان بوم کا نقصان نہیں ہوتا	۱۴	وید اور دنیا کی پیداویش کا زمانہ
۳۵	غیر محسوس ہو جائیسے چیز کموئی نہیں جاتی	۱۴	یورپین و دیگر مغتسلان حال کی راجہ نسبت زمانہ وید
۳۶	مطویرہ خوشبوئیں ہون کا کام نہیں دیکھتیں		ویدیوں کے غیر فانی ہونے پر بحث
۳۶	ہون کی ہوی چیز کے گم ہونیکا ایک اور ثبوت	۱۸	وید کے لفظ غیر فانی ہیں
۳۷	ہون ہیں وید کے منتر پڑھنے کا فائدہ	۱۹	ایشور کا علم غیر متغیر ہے
۳۸	یگنیہ پاتروں کی ضرورت		لفظ کے غیر فانی ہونے کا ثبوت :-
۳۹	دویتاؤں سے کیا مراد ہے؟	۱۹	۱- ویا کرن سے
۳۹	دویتاؤں کے نام	۲۱	۲- کوڑو جیتا سے
۳۹	دویت کی تشریح	۲۱	۳- دیشیک درشن سے
۴۰	رجاؤں یا منستروں کی تین قسمیں	۲۲	۴- نیائے شاستر سے
۴۰	منستروں میں دویتاؤں کی نمبر	۲۲	۵- یوگ شاستر سے
۴۱	کہم کا مذکے دویتاؤں کے نام	۲۳	۶- سانکھدیشن سے
۴۱	لفظ دیتو - منتر اور چھند کی تشریح	۲۳	۷- ویدانت درشن سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳	ویدوں کے مطابق دھرم کا بیان	۴۲	دیوتا اور شستی کی تیج
۶۳	اتفاق - علی گفتگو بحث و جملے -	۴۲	سب دیوتا پر میٹھور کی قدرت کے منظر ہات ہیں
۶۳	اتفاق رائے - اتحاد و محبت	۴۳	تمام کائنات کی تقسیم ۳۳ دیوتاؤں پر ختم و فصل
۶۵	تمام قوت نیک کاموں میں لگائی چاہئے	۴۵	وہی تقسیم تین مندوں میں
۶۶	سچ اور جھوٹ کی قدرتی تین	۴۵	وہی تقسیم دو حصوں میں
۶۶	پاک و محبت سے ملکر رہنا چاہئے	۴۶	سب کا معبود پریشور ان کا لگ ۳۳ واراں دیوتا ہے
۶۶	نیک افرادوں میں ایشور بھی مدد کرتا ہے	۴۶	آریہ خدا پرست ہوتے تھے
۶۶	محبت مردوں میں مدد دیتا	۴۶	دیو کے لغوی معنی
۶۸	سچائی کا انعام	۴۷	ویدوں میں عناصر پرستی نہیں ہے
۶۸	تپ - رت - شتیہ - بھری وغیرہ	۴۸	نخستہ و غیر نخست دیوتا
۶۸	دھرم کے اصول	۴۸	قدیم آریوں کی خدا پرستی کا ثبوت ویدوں سے
۷۱	رت - تپ - شتم - دم وغیرہ	۴۹	ایضاً "آپ ریشوں سے"
۷۲	استاد کی نصیحت شاگرد کو تعلیم ختم ہونے پر	۵۰	چھند اور منتر وید کے دو حصے نہیں ہیں
۷۳	تپ کی تعریف	۵۱	لفظ "منتر" کا معنی وغیرہ کہ آنے سے منتر نہیں بنے
۷۳	منتر کی مہا	۵۲	منتروں کے تحت کیلئے خوش وقت اور عقل کی ضرورت
۷۳	دھرم کی تعریف	۵۳	رگوید کے دوسرے منتر میں لفظ "پور" اور "پوتن" کی تیج
	پیدائش عالم کا بیان	۵۳	ویدوں ہی کو چھند، نغمہ منتر اور شری بھی کہتے ہیں
۷۵	حالت قبل از پیدائش عالم		اصطلاح "وید" پر بحث
۷۶	عالم کی پیدائش - قیام اور فنا پر میٹھور کے مانتے ہیں	۵۵	وید ہر منتر سے بنا کا نام ہیں براہمنوں کا نہیں
۷۶	ہر میٹھور سب کے اندر راہ باہر موجود ہے	۵۶	ویدوں میں کہانیاں نہیں
۷۷	صلو قدرت سب کی علت خالق اور خود غیر مرئوس ہے	۵۶	پران - ایتھاس وغیرہ براہمن ہیں نہ کہ بھاگوت وغیرہ
۷۸	کائنات محسوس کر سچند کائنات غیر محسوس ہے	۶۰	براہمنوں میں وید منتروں کی تیج دے ہے
۷۸	ہر میٹھور ان دونوں سے بالا و برتر ہے	۶۰	پانچل اور پانی منی براہمنوں کو وید سے جدا مانتے ہیں
۷۹	پچھلے زمانہ میں لیتی ہے تب جو پیدائش ہے	۶۱	لفظ "براہمن" کی تشریح
۷۹	جیو کیلئے ایشور نے اناج - گھج اور دودھ کو پیدا کیا	۶۱	براہمن کی سند تصدیق وید کی محتاج ہے
۷۹	پالتو حیوانات و درندہ چاند - پند کو بھی ایشور ہی نے پیدا کیا ہے		بزرگم یو یا (علم الہی) کا بیان
۸۰	ہر میٹھور ہر مخلوق ہے	۶۲	ویدوں میں تمام علوم ہیں اندر ان میں علم الہی
۸۰	تقسیم جنی نوع - گیان اعادات و صفات و افعال		مقدم ہے -
۸۰	روح چاند ہوا آگ وغیرہ کو ایشور نے اپنی مانت کیا	۶۲	ویدوں کی وحدانیت

صفحہ	مضمون	نمبر	مضمون
۱۰۲	درتیاں یعنی طبیعت کی حالتیں	۸۱	ترقی کا نیا شکل بنائیے
۱۰۳	ایشور کیا ہے ؟	۸۱	ہر دنیا کے برسات کرے اور کائنات کی ۲۱-۲۲ اور اترتیم
۱۰۴	ایشور پر علم کل اور سب کا گرو ہے	۸۲	عبادت سے روشنی ملتی ہے۔
۱۰۵	اوم خاص ایشور کا نام ہے	۸۳	عناصر کی پیدائش
۱۰۶	اپاسنا کا پھل	۸۳	ایشور کا جانا ہی اہلی گیان ہے
۱۰۶	یوگ میں خلل دالنے والی باتیں	۸۴	مرفق عالم
۱۰۷	تبیعت کی یکسری اچھیاں سحر ہوئی ہے	۸۵	پریشور سب کا خالق ہے
۱۰۸	پرانایام سے دل شیر جاتا ہے		زمین وغیرہ کی گردش کا بیان
	یوگ کے آٹھ درجے ۱۔	۸۶	زمین اور چاند وغیرہ کرورں کی گردش
۱۰۹	۱۔ نیم	۸۷	زمین سورج کے گرد گھومتی ہے
۱۱۰	۲۔ نیم	۸۷	چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے
۱۱۱	نیم اور نیم کا پھل		کشش زمین اجسام اور ایشور کی قوت جذبہ کا بیان
۱۱۲	۳۔ آسن اور آسن کا پھل	۸۹-۸۸	کشش زمین اجسام اور ایشور کی قوت جذبہ کا بیان
۱۱۳	۴۔ پرانایام کا پھل		روشن وغیرہ روشن کرورں کا بیان
۱۱۴	۵۔ چرتیا ماراواس کا پھل	۹۰-۹۱	روشن وغیرہ روشن کرورں کا بیان
۱۱۵	۶۔ دھارنا		علم ریاضی کا بیان
۱۱۶	۷۔ دھیان	۹۲	علم حساب
۱۱۷	۸۔ سادھی	۹۳	جبر و معاد باہ
۱۱۸	۹۔ سنیہ کا بیان	۹۴	علم مساحت
۱۱۹	۱۰۔ آبات نام کے مضمون پر آپ ٹکوں کے حوالے		ایشور کی شستی پرارتھنا۔ یا چنا۔ سمیرن او
۱۲۰	۱۱۔ سنگن اور سنگن آبات نام		اپاسنا و دیا کا بیان
	۱۲۔ سنگتی (نجات) کا بیان		ایشور کی شستی اور پرارتھنا
	۱۳۔ سنگتی کا بیان ۱۔	۹۵	لفظ "سوا" کی شریج
۱۲۱	۱۴۔ بروہ درشن نامے	۹۵	ایشور نیکیوں کا سوا دین ہے
۱۲۲	۱۵۔ پانچ کامیشوں سے چھوٹ جاتا سنگتی ہے	۹۵	مختلف پرارتھنا میں اوم یا چنا میں
۱۲۳	۱۶۔ بتھیا گیان کے زلزلہ سے سنگتی ہوتی ہے	۹۶	ایشور سنسکرین
۱۲۴	۱۷۔ ۲۔ بروہ آپ تشار	۹۷	ایشور آپاسنا
۱۲۵	۱۸۔ سنگتی میں آپاسنا تو تیں کا نیم رقی ہیں	۱۰۱	اپاسنا کا طریق
۱۲۶	۱۹۔ بروہ براہمن		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۵	نیوگ بیوہ اور رندھوے کا اور بیاہ کنوار کنواری کا ہونا ہے	۱۳۲	۲ - بروے وید
۱۳۵	دوسری شادی مرت شورول میں ہوتی ہے		جہاز اور عباسے وغیرہ کے علم کا بیان
۱۳۶	نیوگ بیاہ کی طرح برادری کے سامنے کیا جاتا ہے	۱۳۳	جہاز کی سواری اور اس کے فوائد
۱۳۶	نیوگ کی اولاد	۱۳۴	لفظ آشون کی تشریح
۱۳۶	اولاد کی تعداد	۱۳۴	حرارت سے تیزی پیدا کرنے کا بیان
۱۳۶	نیوگ کے خاتمہ	۱۳۵	بھاپ کا بیان
۱۳۶	عورت کے لئے نصیحت	۱۳۶	جہاز وغیرہ بنانے کا مصالحہ اور اندرونی تفصیل
۱۳۷	مہا بھارت سے نیوگ کی شہادت اور نظریں		علم تاریقی کے ہول کا بیان
	راجہ اور رحیت کے فرائض کا بیان	۱۳۸	بھلی کے گھن اور تاریقی کے فوائد
۱۳۸	تین بھائیں سلطنت کا انتظام کریں		علم طب کے اصول کا مختصر بیان
۱۳۹	اراکین بھیا	۱۳۹	استعمال دوا اور پرہیز
۱۳۹	برائنوں اور کشتیوں باہم ملکر فرائض سلطنت انجام دیں		سینہ جنم یعنی تناسخ کا بیان
۱۴۰	برسم تخت نشینی		اگلے جنم میں انسانی جسم اور شکم ملنے کی انتہی
۱۴۰	راجہ اور اراکین بھیا کا سراپا	۱۴۰	سیر اپنے اعمال کے مطابق مختلف چیزوں میں پڑتا ہے
۱۴۱	سلطنت کی بنیاد اور امور و عہدہ پر قائم ہے	۱۴۱	پتھر بیان اور دیویان کا بیان
۱۴۱	اراکین بھیا کے فرائض	۱۴۱	مزیکی عالم کی عورت تناسخ کی تصدیق کرتا ہے
۱۴۲	ایشور نیکیوں کا حامی ہے	۱۴۲	انسان کا کمزور حافظہ پچھلے جنم کی بات یاد نہیں کرتا
۱۴۳	اصول جہان داری کے دو پہلو	۱۴۲	گوشت کھانے کے نیشب و فرائض سے تناسخ ثابت ہے
۱۴۴	برائنوں اور کشتیوں کے فرائض مختلف سلطنت		بیاہ کا بیان
۱۴۵	راجہ کیسا ہونا چاہئے؟		بیاہ کا مقصد
۱۴۶	اشورید بھگینی سے کیا مراد ہے؟		اصول خانہ داری
۱۴۷	شخصی حکومت و رعیت پر ظلم ہوتا ہے		نیوگ کا بیان
	وزن اور آشرم کا بیان		خاندان بیوی کو سفر میں ساتھ رکھنا چاہئے
۱۴۸	وزن	۱۴۸	بیاہ کا مقصد
۱۴۹	آشرم	۱۴۹	اصول خانہ داری
۱۴۹	وزن		نیوگ کا بیان
۱۴۹	آشرم		خاندان بیوی کو سفر میں ساتھ رکھنا چاہئے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۷۶	تلازمہ آفتاب وزین	۱۵۱	گرہ آشتیم
۱۷۶	سورج اور رات کا تلازمہ	۱۵۲	بان پرستہ آشتیم
۱۷۷	سورج اور بادل کا تلازمہ	۱۵۳	سینیاں ششم
۱۷۷	سورج اور بادل کی لڑائی اور سورج کی فتح	۱۵۴	عالم شخص جی سینیا سی ہو سکتا ہے
۱۷۹	جنگ دیواسہ کا تلازمہ	پانچ روزانہ فالین کا بیان	
۱۸۲	شیپ برشی کی کوتھ کی اصلیت		
۱۸۲	گیا شرادھ کی حقیقت اصلی	۱۵۶	۱۔ تیرجنگیہ یا سندیو پتین
۱۸۳	ورنل پشوپ سے کیا مراد ہے؟	۱۵۶	۲۔ دیوگیہ یا آگنی ہوتر
۱۸۳	سچے تیرجھ کیا ہیں؟	۱۵۷	ہون کرنے کا طریقہ اور اسکے منتر
۱۸۶	لنگا برسات کیا مراد ہے؟	۱۵۹	لفظ آگنی ہوتر کی تشریح اور اس کا مقصد
۱۸۷	سورنی پوجا کی تردید اور ایشور کا نام سورنی اصلی منشاء	۱۶۰	۳۔ پترنگیہ
۱۸۸	لفظ پرتیا پر بحث	۱۶۰	دیوترین
۱۸۹	نکرہ پڑا کی تردید	۱۶۱	یشی ترین
تحصیل علم کے استحقاق و عدم استحقاق پر بحث		۱۶۱	پتری ترین
		۱۶۵	پتروں کے درجے
۱۹۳	دیووں کے پڑھنے اور سننے کا سبب کو حق ہے	۱۶۶	۴۔ بل ویشو دیوگیہ کا طریق
۱۹۳	ورن آشتیم کا دار و مدار گن مرکز پر	۱۶۷	بل ویشو دیوہوم کے منتر
۱۹۴	ورن اول بدل سکتا ہے	۱۶۸	نیشیہ شرادھ
پڑھنے اور پڑھانے کا بیان		۱۷۰	۵۔ آشتی گیہ
		مستند و غیر مستند کتابوں کا بیان	
۱۹۵	حروف کو ان کے منتر سے باقاعدہ ادا کرنا چاہیے		
۱۹۵	غلط تلفظ سے مطلب فوت ہو جاتا ہے	۱۷۱	مستند بالذات اور مستند بالفرق تشریح
۱۹۶	برہم کو یا سنی سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔	۱۷۱	قدیدہ برہمن رسا کھائیں لنگ اور پانگ مستند ہیں
۱۹۷	یا سنی سمجھ کر پڑھنے کے فوائد	۱۷۲	مستند آپ نیشد
۱۹۸	تکمیل تعلیم وید کے لئے ضروری کتابیں	۱۷۳	غیر مستند اور قابل ترک کتابیں
لفظ پرن کی ضرورت پر بحث		۱۷۳	غیر مستند کتابوں کا جھوٹ
		۱۷۵	تلازمات وید کی غلط فہمی سے ویدوں کی گہیں
۲۰۰	تفسیر قدیم شیلوں کی منشا کے مطابق ہے	۱۷۵	تلازمہ آفتاب و شفق
۲۰۰	مروجہ تفسیریں غلط ہیں	۱۷۵	بادل اور زمین کا تلازمہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۰	ششٹی اور پچھٹی کا بیل	۲۰۰	سایم آچاریہ کی غلطیاں
۲۳۰	از مصدر کے لئے خاص قاعدہ	۲۰۱	ہی دھر کی غلطیاں
۲۳۱	فعل مستقبل کے لئے خاص قاعدہ	اصول تفسیر مذاکا بیان	
۲۳۱	فعل امر کے لئے خاص قاعدہ		
۲۳۱	دیدوں کے گیارہ ویسے	۲۰۹	کرم کا ند وغیرہ اندرونک کی تفصیل نہیں کی گئی
۲۳۲	वि and विद् and विद् and विद्	۲۰۹	منتروں کے چھتہ اور سترہ بھی لکھے گئے ہیں
۲۳۲	دیدوں میں ماضی سب زمانوں میں آتی ہے	۲۱۰	ہر منتر کی تفسیر میں علیٰ مضامین کی تشریح کر دی گئی
۲۳۲	دیدوں میں مستقبل اور مضارع کے قواعد	۲۱۰	تفسیر سنسکرت اور بھاشا میں معراج اور صرف و نحو کی گئی
۲۳۵	علامتوں کا بیان	۲۱۰	مردہ ترجموں کی غلطیاں دکھائی گئی ہیں
۲۳۶	مصدر روں کا کثیر الاسماء ہونا	۲۱۰	بعض منتروں کے کئی کئی ترجمے کئے گئے ہیں
۲۳۶	چند متفرق قواعد	دیدوں کے متعلق چند سوالوں کا جواب	
۲۳۸	سماس کے خاص قواعد		
۲۳۸	ویہا کیوں نہیں؟	۲۱۱	دیدوں کی اندرونی تقسیم اور ان کی ترتیب شمار
۲۳۹	متفرق قواعد	۲۱۱	منتروں کے رشی دلوتا۔ چھند اور ستر کیا ہیں؟
۲۳۹	वि and विद् and विद् and विद्	۲۱۳	دیدوں میں لگنی وغیرہ کی ترتیب ارشداء
۲۳۹	تمام اسم مصدر سے نکلے ہیں	۲۱۳	دیدوں میں لگنی۔ ویو وغیرہ سے الشور مراد ہے
الانکار (صناع و بدائع) کا بیان		الفاظ وید کے متعلق چند خاص اعد مندرجہ حرکت	
۲۳۳	अनकार	۲۱۶	دیدوں میں ضمیروں کا غلط استعمال
۲۳۵	उपकार	دیدوں کے سؤروں پر بحث	
۲۳۵	श्लेषकार		
۲۳۶	अपकार	۲۱۶	سود کی قسمیں اور ان کے اوکار دیکھا طریق
علامتیں متعلقہ تفسیر وید کا بیان		خاص خاص قواعد صرف و نحو متعلقہ وید	
۲۳۸	علامتیں متعلقہ تفسیر وید کا بیان	۲۱۹	ایک ہی لفظ کی دو اسم علامتیں
۲۳۹		۲۱۹	معنی متقدم ہیں
خاتمہ		۲۱۹	ہم معنی استناد
		۲۲۰	اصل اور آپ منکر میں فنا نامہ بجا

فنِ مہر
کتابِ مہر

اوم

دیباچہ مہر

وئے وید چنے رشی گیسان میں
نہیں طاقت ہرگز یہ انسان میں

وہڑوں اوم کو پہلو میں دھیان میں
گن اُس کے بیاں کس طرح ہوئیں

عجب لطف کی بات ہے کہ جزمانہ آجکل عموماً ویدوں کی پیدائش کا خیال کیا جاتا ہے وہ دراصل ویدوں کے قدامت وید رواج بند ہو بیکار زمانہ ہے۔ ویدوں کو دنیا کی سب سے پرانی کتاب مانتے ہوئے بھی اُن کو چند ہزار برس کی تصنیف بتانا گویا دنیا کی عمر کو کوتاہ کرنا ہے۔ اس تنگ دائرہ کے اندر دنیا اور ویدوں کو محدود کرنے کی وجہ انجیل وغیرہ کی پابندی ہے۔ عیسائی عالم اپنے مذہب کی پاسداری سے دنیا کی کل باتوں کو اُس تنگ زمانہ کے اندر کوٹ کر بھرتا چاہتے ہیں جو اُن کے مذہب کی رُو سے دنیا کی پیدائش کو گنڈا رہے۔ پس جو عمر وہ دنیا کی سمجھتے ہیں وہ کسی کتاب کو اُس سو پرانی قرار نہیں دے سکتے۔ گزرتاریخی معاملوں اور خصوصاً سنسکرت زبان کی کتابوں اور زیادہ تر ویدوں کی تاریخ کی نسبت آجکل کو عالموں کا جو سخت اختلاف رائے ہے وہ قابلِ توجہ اسلئے اول ہم اُن کے باہمی اختلافات کو دیکھ لیتے ہیں۔

۲۔ آرک بشپ اُشر (Arch Bishop Ussher)۔ نئے بے (Blain) وغیرہ عیسائی مذہب

عیسائی دنیا کے اعلیٰ مرکبوں نے انجیل کی بناء پر دنیا کی پیدائش ۴۰۰۴ برس قبل مسیح میں قرار دی ہے ہٹن (Hutton) صاحب ۴۰۰۰ برس قبل مسیح بتاتی ہیں۔ ڈاکٹر ہٹن (Dr. Hales) پیدائش دنیا کی تاریخ ۴۱۱۵ قبل مسیح بتاتے ہیں۔ یہی کیا پیدائش دنیا کی ۴۰۰۰ اُختہ تاریخیں بتائی جاتی ہیں جو ۶۱۶۶۔ ۳ اور ۶۹۵۰ قبل مسیح کے درمیان ہیں۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ موسیٰ کی کتاب ۴۰۶۰ یا ۱۹۰۰ اور ۲۰۰۰ قبل مسیح کے درمیان لکھی گئیں۔ گویا یہ لوگ ۲۰۰۰ برس قبل مسیح سے پرانا کوئی الہام نہیں مانتے۔

۱۵ دیکھو پروفیسر میکس مائر کے ترجمہ ریگورڈ شہنشاہ کا دیباچہ مطبوعہ ۱۸۶۹ء جہاں وہ لکھتے ہیں کہ ”مجھے یقین ہے کہ عالموں کو وید پر کی صدیاں صرف کرنی چاہئیں قبل از انکس کو مطلب حل ہوں۔ وید یعنی نوع و کتب غامضیں سب سے پرانی کتاب ہیں۔“

تیس عیسائی مذہب کے پابند عالموں کو کب آئندہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بات کو اس زمانہ سے نجا و زکر کرنے دیں۔ مگر جس کی طبیعت میں کسی قدر سچائی ہوتی ہے وہ کب گوارا کر سکتا ہو کہ ایک صحیح نوبت کو نہ نکلیں ہندو کے ماننے والے اس لئے انھیں عیسائی عالموں میں چند ایسے بھی پانچ جالی ہیں جو انہیں ان کے قادیان کرنے میں نہانہ انجیل کو دائرے سے بہت دور رکھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی رائے میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے جو نہ رخصت ذیل رالیوں جو ان عالموں نے دنیا اور ویدوں کی نسبت دی ہیں بخوبی ظاہر ہو جائیگا۔

۴۔ اول ہم ان لوگوں کی رائے لکھتے ہیں جو عیسائی مذہب کی انکھیں بند کر کے پڑوی کرتے اور علمی شہادت سے نفرت رکھتے ہوئے دنیا کی تمام باتوں کو انجیلی زمانہ کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔

بینٹلی (Bentley) صاحب جو بہت دانا ہونیکے باوجود عیسائی اعتقاد کے دائرہ سے باہر قدم نہیں کھڑے چارگیوں کی تاریخ اس طرح قرار دیتے ہیں کہ کثرت یا سٹیننگ ۱۹ اپریل ۱۵۲۳ قبل مسیح کو۔ تریا ۸۰۰ کثرت ۱۵۲۳ قبل مسیح کو۔ ڈوڈ ۱۵ ستمبر ۱۵۲۳ قبل مسیح کو اور کلنگ ۱۵۲۵ قبل مسیح کو شروع ہوا۔ آپ کی صفائی کو دیکھئے کہ چاروں زمانوں انجیلی دنیا سے بھی دور ہی ختم کر دئے۔ اس کی پوری حد تک بھی نہ جالی دی۔ یہی حقیقت فرماتے ہیں کہ سنسکرت کی کتابوں میں ۱۳۲۲ برس قبل مسیح کے آسمانی ہیئت کا ذکر آتا ہے۔ اس امر کو ذکر کرنا

ہوئے الفینسٹن (Elphinstone) صاحب اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہندوستان میں جیوش ۵۰۰ قبل مسیح سے پایا جاتا ہے (الفینسٹن ایک ڈیپٹر آ۔ صفحہ ۱۴)۔ پھر کاسینی (Cassini) سیلی (Bailey) اور پلے فینر (Playfair) صاحب اپنے علم ہیئت کی رو سے رائے دیتے ہیں کہ سنسکرت کی کتابوں میں

اکثر ۳۰۰۰ برس قبل مسیح سے پہلے کی آسمانی ہیئتوں کا بیان ہے۔ بعض عیسائی مقلدوں نے ”۳۰۰۰ برس قبل مسیح سے پہلے“ کو صحیح عدد میں قبول کرنے کے لئے ۳۰۰۱ قبل مسیح لکھا ہے جو ان کی ایمانداری کا اعلیٰ ثبوت ہے۔

مگر بینٹلی صاحب کے پوچھنا چاہئے کہ آپ نے چاروں گنگ ۲۳۵۲ قبل مسیح تک پورے کر دیے۔ پھر یہ ۳۰۰۰ قبل مسیح کی پہلی آسمانی ہیئتوں کا بیان موجودہ کتب زبان سنسکرت میں کہاں سے آگیا؟ ایک ڈونسن (Donson)

صاحب میں جوگیوں کا آغاز لاریوں کے بندھ پر آئیے لیتے ہیں ان کو خیال میں پلاگ ٹوفرضی ہے جس کا زمانہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ۲۴۰۰ یا ۲۳۰۰ قبل مسیح سو لیکز ۱۹۰ یا ۱۸۰۰ قبل مسیح تک رہا۔ تیسرا گنگ ۱۶۰۶

یا ۱۴۸۶ قبل مسیح سے لیکر ۱۱۰۰ یا ۹۸۰ قبل مسیح تک۔ با۔ لاہیات اور انکل سچو تخمینوں کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ جیوش وغیرہ کی کتابیں وید سے پرانی ہرگز نہیں ہو سکتیں کیونکہ جیوش شاستر ایک وید کا

ہے جو بہت مدت کو بعد ویدوں سے اخذ کر کے بنایا گیا تھا۔ پھر جب سحر سہاگت جو جیوش کی مستند کتاب ہے

خود اپنی تاریخ تصنیف ۱۰۲۰ء قبل مسیح بتاتا ہے تو یہ ماننا لازم آیا کہ ویداس سے بھی چرپانے ہیں۔

۴۔ گرنیکسٹون (Max Muller) صاحب لکھتے ہیں کہ ویدہ ۱۰۰۰ اور ۸۰۰ برس قبل مسیح کے درمیان

لکھے گئے اور سنسکرت لٹریچر (Sanskrit Literature) میں آپ فرماتے ہیں کہ ریگوید تقریباً ۱۲۰۰ برس قبل مسیح میں تصنیف ہوا۔ پھر ایک اور موقع پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ شاید یہ زمانہ

۱۰۰۰ اور ۱۵۰۰ قبل مسیح کے درمیان ہو۔ ایک شخص کی اتنی مختلف رائیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ ان کی

عقل کو کیا ہوا؟۔ سچ ہے کہ دروغ و افسانہ نیا شد۔ اور کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ اپنی انجیل کے دائرہ تک بکھل سکتے

ہیں اور کب بس امر کو گوارا کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب انجیل سے اور کوئی الہام انجیلی الہام سے پرانا نہ ہو

ہو سکے۔ چنانچہ عام تواریخوں میں ویدوں کا زمانہ ۳۳۰۰ تا ۳۹۰۰ سو برس قبل مسیح لکھا جاتا ہے تاکہ جو لوگ

تعلیم پاویں وہ بھی ان کے مقلد ہو کر گمراہ ہو جاویں اور بعض پادری اتنے متعصب ہیں کہ ویدوں کی تحریر کا زمانہ

۴۵۰۰ یا ۵۰۰ برس قبل مسیح سے پرانا نہیں مانتے۔

۵۔ اب انھیں اہالیانِ اروپ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انجیل کو دائرہ مو باہر قدم رکھنے میں گناہ نہیں سمجھتے

انجیلی حلقہ یعنی ان کی رائیں بھی یہاں نقل کی جاتی ہیں تاکہ اوپر کی رائیوں سے ان کا مقابلہ ہو سکے۔

پروفیسر ویسن (Wilson) اور لیسن (Lasson) صاحب کی رائی یہ ہے کہ کل ٹیک سلسلہ قبل مسیح میں

م شروع ہوا جو بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ جیوش کے حساب سے معلوم ہوا ہے کہ کل ٹیک ۲۰ فروری سلسلہ قبل مسیح کو

۲ بجے پر ۲ منٹ ۳۰ سیکنڈ گزرنے پر شروع ہوا تھا۔ مگر اسکا بینظمی حسب کی رائی سے مقابلہ کیجئے جو

کل ٹیک کا آغاز سلسلہ قبل مسیح سے نامی ہیں ایک اوٹسن صاحب ہیں جو کل ٹیک کی ابتدا ۹۸۶ء یا ۸۶۶ء قبل

مسیح سے بتاتے ہیں۔ جب کو اپنی رائی پر خود اعتبار نہیں وہ دوسروں کو کیا یقین دلا سکتا ہو؟۔

بی۔ ایچ۔ بیڈن پاول (B.H. Baden Powell) صاحب پنجاب میں نوکری (Punjab Manufactory)

جلد دوم مطبوعہ ۱۹۵۷ء پر لکھتے ہیں کہ ”کوہ نور کی نسبت روایت یہ کہ یہ ہیرا مہابھارت کا زمانہ ہے

راج کر کے زیر بن تھا۔ جس سے پایا جاتا، یہ کہ وہ تقریباً ۵۰۰۰ بریل کا پرانا ہے“ پس خیال کرنا کہ یہ

جب کل ٹیک کی ابتدا ہوا مہابھارت کا زمانہ ۳۱۰۰ برس قبل مسیح ثابت ہو تو پھر شیشیہ ٹیک۔ شریٹا اور دواہر

کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔

۶۔ یورپ کے بعض عالم خیال کرتے ہیں کہ جب آریہ لوگ وسط ایشیا کے قطعات ترقی سے اتر کر ہندوستان

تو ویدوں کو اپنے ساتھ لائے۔ مگر اس نقل مکان کا زمانہ کی نسبت بہت کچھ اختلاف ہے۔

چو لیر بنسن (Chevalier Bunsen) صاحب اپنی کتاب ”چپس پلیس ان یونیورسل ہسٹری“ (Chips place in Universal History)

نقل مکان

کی جلد ۴ صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں کہ ”آریا اپنے اصلی وطن سے گیارہ ہزار اور تیس ہزار قبل مسیح کے درمیان روانہ ہوئے اور ۲۵۰۰ اور ۵۰۰۰ برس قبل مسیح کے درمیان وہ کلت (Kelt) - آرمینی (Armenians) -

ایرانی (Iranians) - یونانی (Greeks) - سلیو (Slave) - اور جرمن (German) کی شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ (صفحہ ۴۹) اور سبھ پر ۴۰۰۰ برس قبل مسیح کو قریب پہنچے اور نصف صدی بعد باختر میں زردشت کی شاخ نکلی۔ ان کی رائے میں (صفحہ ۵۸) آریوں کی سلطنت وسط ایشیا شمالی سیریا - کابل اور تندرہا تک ۵۰۰۰ اور ۴۰۰۰ برس قبل مسیح میں قائم تھی۔ اس لیے اگر کچھ عیسائی متفق نہ ہوں تو کچھ حیرت کی بات نہیں حالانکہ ہمارے حساب میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ قطرہ بھی نہیں ہے۔

۷۔ ڈاکٹر ٹامس ہین (Thomas Raine) اپنی کتاب ”ایج آف ریزن“ (Age of Reason) میں لکھتے ہیں کہ الہام کا سلسلہ ۲۰۰۰ قبل مسیح سے شروع کر کے ۱۸۰۰ قبل مسیح میں ختم ہو جاتا ہے۔ مگر ایٹور نے ۱۸۰۰ برس قبل مسیح کو بعد کوئی الہام کیوں نہیں دیا؟ اسکی وجہ پادریوں ہی کو معلوم ہوگی (صفحہ ۸۴)

انجیلی الہام کی تافیتگی

اختلاف رائے کا نتیجہ

۸۔ الغرض ان زمانہ حال کے عالموں کی مختلف رائوں کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ ختاریخی معاملہ ہی میں ان کے درمیان اس قدر اختلاف ہے تو پھر ان کی باقی رائیں بھی کیا وقعت رکھ سکتی ہیں۔ اس اختلاف رائے کو بہتات بھی بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ انجیل پر دیانت اور سچائی کو تصدیق کر دینا ان کا دین ایمان ہے۔ اس موقع پر سوامی دیانند سرسوتی جی کے مندرجہ ذیل الفاظ موزوں تے ہیں :-

”جو جس ایک ایک کو برخلاف نو سو سنا نوے شہادت دیتی ہوں تو وہ ہزار کے ہزار جھوٹے ہیں ان میں سے ایک بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ سچی بات وہی ہے جو ایک ہو اور ہمیشہ یکساں رہے۔“

[منقول از جین چرنر سوامی دیانند سرسوتی جی]

پس ہایان یورپ کی رائیں ویدوں کی نسبت گیارہ ہزار قبل مسیح سے لیکر ۵۴۴ برس قبل مسیح تک شاید ہزار کے لاک بھگ ہوگی اور ہر ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہے۔ پس سوامی جی کی مذکورہ بالا دلیل کے مطابق یہ بہت نامعتبر اور ناقابل یقین ہیں۔

۹۔ پنڈت لیچام جی مرحوم نے تاریخ دنیا حصہ اول و دوم میں دنیا کی پیدائش کے زمانے اور مختلف ملکوں پنڈت لیچام جی کی مستوں کی نسبت عمدہ تحقیقات کی ہے جو قابل دید ہے۔ اسی کتاب میں ”ویدک زمانہ کی تحقیقات“ کی تحقیقات اور آریا ورت میں لکھنا کب چلا؟ یہ دو ضمون بھی قابل غور ہیں۔

۱۰۔ یہ دنیا اور وید ہم عصر ہیں اس بات کو کچل کے عالم بھی عموماً تسلیم کرتے ہیں مگر ان کی مذہبی پابندی انکو

ویدادر دُنیا سچائی کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔ دُنیا کا زمانہ سُورِیہ سدھانت وغیرہ جیوش کی کتابوں کے صحیح تالیف کی مطابق سوامی جی دس "تمہید تفسیر وید" میں بیان کر دیا ہے۔ پس خود ہا لیلین لیر وپ کے جب ویدوں کا بھی وہی زمانہ سمجھنا چاہئے۔ جب وید اپنا زمانہ آپ بتلائی ہیں تو پھر دوسری شہادت کا تلاش کرنا فضول ہے۔ چنانچہ اتھرو وید میں لکھا ہے کہ

शतं ते युतं हायनान् द्वे युगे

त्रीणि चत्वारि क्रमणः । अथर्व. १. ८ अनु. १ मं. २१

دُنیا کے قائم رہنے کا زمانہ اس طرح چل رہا تھا کہ دس ہزار سینکڑوں (یعنی دس لاکھ کے درجے تک) صفر دیکھ کر سپر ۲-۳-۴ اور ۵ کو ترتیب دانا یاد کرنا چاہئے۔ [اتھرو وید پر پانچٹ - النوک ۱-۲ منتر ۲۱]

اس طرح دُنیا کے قائم رہنے کا زمانہ چار رب تیس کروڑ سال ہوتا ہے جس میں سو شش لاکھ ایک ارب ستانوے کروڑ اسی لاکھ اڑھتالیس ہزار نو سو ننانوے سال گزر چکے اور ۱۰۰۵۰۰۰۰ سال باقی ہیں۔

۱۱۔ جب ویدوں کی نسبت یہ ثابت ہو کر وہ اتنی پرانی کتابیں ہیں جتنی پرانی یہ دُنیا ہے تو اس کو ان کا الیٹور کیٹرو سے ہونا خود بخود ثابت ہے۔ کیونکہ آغاز فرینش میں پچاسویں صدی گرو مٹلم اول پیرسینور کے اور کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ مگر الہام کے متعلق بہت کچھ غلط خیالی ہے جس کا اس موقع پر صاف کر دینا مٹا سب ہوگا۔

۱۲۔ سر مونیر ویلیامز (Sir Monier Williams) انڈین وِزڈم (Indian Wisdom) میں لکھتے ہیں کہ۔ (۱) مسلمانوں کا قرآن ایک ہی جلد اور ایک مصحف کا کام ہے اور اس کی نسبت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وہ ماہِ رمضان میں شبِ قدر کو سالم آسمان کو اُترتا۔

(۲) اوستا کو (جس کے مٹی کتاب مرتبہ ہیں) زرتھوشترو نے (جو عام طور پر زرتشت کے نام سے مشہور ہیں) (۳) عبرانی عہدِ عتیق سے خالدی ترجموں اور فخر حوں کے جنھیں تارگم (Targum) کہتے ہیں دیا گیا تھا۔ (۴) مگر وید کے معنی علم ہیں اور ان سے وہ غیر مکتوب علم الہی مراد ہے جو ٹوئینجھو (قائم بالذات) پیرسینور سے سائنس کی طرح ظاہر ہوا۔ اس کا پریشوں کو الہام ہوا اور بعد میں بڑھتے بڑھتے موجودہ ضخامت کو پہنچ گیا۔ ویدوں کو مختلف شاعروں یا مصنفوں نے باوقات مختلف کئی صدیوں میں تصنیف کیا۔

۱۳۔ الہام اُس علم کو کہتے ہیں جو الیٹور کیٹرو سے بدل میں پیدا ہو۔ پس جو علم ابتدا فرینش میں الیٹور کی طرف سے رشیوں کی آتما میں ہوا اُسی کو وید کہتے ہیں۔ مگر سر مونیر ویلیامز کا یہ طعنہ

لے جیوش مشائخ کے مطابق یہ عہدِ ویدیک سوامی جی فرنا ندید کے مضمون میں جو دُنیا کی عمر شش لاکھ تک ایک ارب چھیانوے کروڑ اڑھت لاکھ باؤن ہزار نو سو چھیتر برس لکھی ہے اُن میں سات صدیوں کا زمانہ یعنی ۱۲۰۹۶۰۰۰ برس صحیح ہو کر باقی ۱۱۸۷۰۰۰ برس بقیہ فرق رہا۔

کہ زید غیر مکتوب علم مانا جاتا ہے۔ عجیبیت سے چرے۔ انجیل کی پابندی نے ان کو اس درجہ تک صداقت کا لہجہ بنا دیا ہے کہ وہ اس سیدھی سادی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ علم ہمیشہ ہی غیر مکتوب ہوتا ہے۔ اتنا اُس علم کو حاصل و معلوم کرتی ہے نہ کہ کاغذ۔ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی نوشتہ کا نازل ہوتا مائیں تو اُس نوشتہ کو سمجھنے کا علم مقدم مطلوب ہوگا۔ پس اس صورت میں اُس کتاب کے سمجھنے کا علم جو کتاب سے مقدم ہے الہام ہونا کہ کتاب اور اگر کتاب کے سمجھنے کا علم مقدم نہ ہو تو حصول الہام قطعی ناممکن ہے اور چونکہ حضرت محمد کو اُتی کہا جاتا ہے اسلئے وہ علم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب تک آتما الہام کو قبول نہ کرے تو وہ کاغذی خزیران کو کچھ علم لا کر نہیں رکھ سکتی نہ وہ اُس الہام پانیوالو ثابت ہو سکتے ہیں۔ پس الہام ہونیکا مقدم ثلث اُس الہام کا براہ راست دل میں علم و آگاہی ہونا ہے۔ پس جو لوگ بیباقتی ہیں کہ الہام وہ جو کتاب کی شکل میں آسمان سے اُترے وہ بالکل غلطی پر ہیں۔ اول تو آسمان کسی چھت یا مکان کا نام نہیں ہے کہ وہاں ایٹور بٹھا ہو دوام آسمان و لوح و قلم اور عرش و کرسی وغیرہ کا ماننا ایٹور کو انسان کی طرح ایک جگہ محدود و غیر ساری اور محتاج بالغیر بنا ہے۔ سوم جو چیز بہت اونچے سے گرتی ہے تو کاش کو اندر سے گذرتی ہوئی گرم ہوجاتی ہے رُچنا گینوز فزکس میں لکھا ہے کہ ”شہابہ (جسے تارا ٹوٹنا کہتے ہیں) وہ چند مُرتب دھاتوں کا سرد پندہ ہے جو تیزی سے گرتی ہے گرم ہو کر شعلہ کی طرح بھڑک اُٹھتا ہے۔ اس قسم کا مادہ کسی ایک ستارے کو دوسرے ستارہ کی کشش غالب آجانی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تکہ کا کالا پتھر جسے حجر الاسود کہتے ہیں اسی قسم کا شہابہ ہے جو آسمان سے گرے ہوگا۔ گمرُسمان لوگ اسکو خدا کی طرف سے آیا ہوا سمجھتے ہیں۔ اس میں پتھر کا جزو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی قسم کا ایک پتھر فرانس میں پیرس کو عجاہ بنانہ میں موجود ہے۔“ پس علم طبیعیات کی بموجب امانوں کا الہام شہابہ ہو تو ہو۔ کتاب نہیں۔ کیونکہ کوئی کتاب اتنی اونچے سے گرے تو ضرور ہے کہ راستے ہی میں کام آوے۔ زمین تک پہنچنے بھی نہ پاوے۔ علم طبیعیات کو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آتما ہزار فیٹ کی بلندی پر کاغذ بھڑ جاتا ہے۔ چنانچہ گینوز فزکس میں عجاہ کے بیان میں لکھا ہے کہ ”جب عجاہ ... ۲۳۰ فیٹ سطح سمندر سے اونچا پہنچ گیا تو اُس مقام پر اسد برف شکی ہتی کہ کاغذ اور پاپر چمپنٹ (چرچی جولی) بالکل رکھ گئے اور اس طرح بھڑ بھڑ کر پڑے کہ جیسے انھیں آگ کی لپٹ پڑ گئی ہو۔“ پس سالم کتاب کا آسمان سے گرنا جہالت کی بات نہیں تو کیا ہے۔ کبھی کسی آتما آسمان سے کتا میں برستی دیکھی ہیں؟۔ اسی طرح جو پاپری اور عیسائی وغیرہ ایسے لوگوں کی تصنیف کی ہوئی کتابوں کو الہام مانتے ہیں جو ابھی ایک ہی دو ہزار برس کے اندر گذر رہی ہیں وہ ہرگز الہام نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اول تو یہ اعتراض ہو کہ دو ہزار برس سے پیشتر کے لوگ کس الہام کی ہدایت پر چلتے تھے؟۔ اور اگر اُس سے پیشتر الہام ہی نہیں تھا تو یہ بات ایٹور کے انصاف سے

بعید ہے کہ ان لوگوں کو اپنے الہام سے محروم رکھا۔ دوم انسان کا علم کبھی بے خطا نہیں ہوتا اسلئے وہ قابل تسلیم نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ سچا الہام دراصل وہی ہے جو ایثار کی طرف سے کیسے دل میں ہو اور وہ شخص جسکو الہام دیا جاوے اُس پر آگاہ ہو۔

۱۴۔ آگنی۔ وایو۔ آرتیہ اور انگریز۔ چار ریشیوں کی آتما میں ویدوں کا گیان ہوتا بالفاظ مختلف الہام وید کی نسبت غلطیائی لکھتے ہیں کہ ”ویدوں کے الہام کی نسبت حسبِ میل مختلف رائیں ہیں۔“

(۱) وید سوتو پتھو (قائم بالذات) پریشور سے مثل سانس پیدا ہوئے (۲) وید جڑتھم سے اس طرح بنئے جیسے ایندھن میں سے دھواں (۳) وید آگنی (آگ)۔ وایو (ہوا) وغیرہ عناصر سے پیدا ہوئے (۴) وید گایتری میں سے بنئے (۵) آتھرو وید۔ کاند ۱۹۔ انو اک ۵۴ میں ان کی پیدائش کا رسم بتائی ہے (۶) شتوتھ جڑتھم میں آگنی (آگ)۔ وایو (ہوا) اور رومی (سوج) سے ترتیب وار رگ۔ یجر اور سام وید کی پیدائش لکھی ہے اور سوسمتری ادھیاءے ۱۔ شلوک ۳۳ میں بھی یہی بتایا ہے (۷) پُرش سوتھ (یکرو وید ادھیاءے ۱۳) کے بموجب پُرش سے وید پیدا ہوئے (۸) ہینا سانس وید کو شرتی یا نیشیہ شبد بتایا ہے (۹) پھر سنتوں کو ساتھ آنکے مُصنّف ریشیوں کو نام لکھے ہیں۔“

۱۵۔ سوتو پتھ و تھیس کو صرف دھوکا ہوا ہے ورنہ ان لوگوں کے تو فقروں کا ایک ہی منشاء ہے۔ واضح اسکی تزیید

عز سے کسی علمی بات کو بیان کرتا ہے ایثار میں یہ بات نہیں ہے۔ چونکہ وہ علم کل ہے اسلئے وہ علم کو آسانی بلا فکر و تامل بیان کرتا ہے۔ پس شاستروں میں ہر جگہ اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ ایثار نے ویدوں کو اس طرح بلا پس و پیش بہ کمال آسانی ریشیوں کو دلوں میں ظاہر کیا۔ جس طرح انسان کو جسم میں جو بلا و جذبہ رنج و غم و سانس جاری رہتا ہو یا جس طرح آگ میں ہو بلا کوشش اپنے آپ دھواں اُٹھاتا رہتا ہے۔ تیسرے اور چھٹے فقروں میں آگنی۔ وایو۔ رومی وغیرہ ان ریشیوں کو نام ہیں جن کو ویدوں کا الہام ہوا۔

اسم معروف کا ترجمہ کرنا۔ انگریزوں کی لیاقت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ان کو تو سانس ہی اچھا رہا۔ جو ان سے جیو شیش (انسان) مراد لیتا ہے۔ چرتھے۔ پانچویں اور سولہویں فقروں میں گایتری۔ کمال اور پُرش سے پریشور مراد ہے۔ گایتری گائی سے بننا ہو گا۔ جیتی۔ آرجیتی (अर्चति) بمعنی ”پوجا کرنا“ کا مترادف ہے (دیکھو گھنٹو۔ ادھیاءے ۳۔ کھنڈ ۱۴)۔ پس گایتری سے معبود کل مراد ہے (دیکھو رگتھ ادھیاءے ۷۔ کھنڈ ۶)۔ اسی طرح کمال بھی ایثار کا نام ہے۔ کیونکہ کالیتی (कालयति) کو گھنٹو۔

ادھیساے ۲۔ کھنڈ ۱۴ میں گنتی गति کا مترادف بتایا ہے اور خود گنتی गति سے گنتی گمان (علم گمن (رفتار یا حرکت) اور پراپتی (مدرایت) ہیں۔ پس کال سے علیم کل و محیط کل پر مشورہ مراد ہو۔ پُرش کے متعلق بھوکا میں پُرش شوکت کا ترجمہ کرتے ہوئے سوامی جی نے کئی حوالہ دیے ہیں (دیکھو صفحہ ۷۹) جن میں اس میں اشتک نہیں رہتا کہ پُرش سی پر مشورہ مراد ہے۔ یہاں تاں شاستر کے بموجب ویدوں کا نتیجہ (یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لئے موجود رہنا یا الفاظ دیگر غیر فانی ہونا) اُن کو الیشوری گیان (الہام الہی) ہونیکا اور بھی پختہ ثبوت ہے۔ کیونکہ جب الیشور غیر فانی ہے تو اس کا کلام بھی غیر فانی ہونا چاہئے۔ کلام کے غیر فانی ہونے سے اُس کا راست مطلق ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ اس لئے راست مطلق کلام الیشور کے سوا کسی انسان وغیرہ کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چھانڈو گیتہ آپ نشد پراپکا شک ۷۔ کھنڈ ۱۷ میں کہا ہے کہ $\text{विज्ञाननेवसत्यं वदन्ति}$ جسکو گیان (علم کامل) ہے وہی سچ بولتا ہے۔ پس چونکہ انسان کا علم کبھی کامل نہ ہوتا اور راست مطلق نہیں ہو سکتا اس لئے انسان کی بنائی ہوئی کتابیں کبھی الہام کے پایہ کو نہیں پہنچ سکتیں۔ آخر میں پُرشوں کو منتروں کا مصنف بتانا ایک بڑی بھاری غلطی ہے۔ منتروں کے شروع میں دیوتا۔ پرشی۔ چھنڈ۔ اور منور دیئے ہوئے ہیں سوامی جی نے دلیوں اور حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ اُن ہی ترتیب وار منتر کا مضمون۔ اول مستند۔ منفتر۔ سچ اور منور مراد ہے۔ اگر شی کو مصنف کہا جاتا ہے تو دیوتا کو مصنف کیوں نہیں بتاتے؟۔ واضح رہے کہ ویدوں کو منتروں کو الہام مانا جاتا ہے، جو اُن کے عنوان کو بھی۔ یہ عنوان بعد میں صرف یادداشت کیلئے بڑھایا گیا ہے۔

۱۶۔ ویدوں میں چھنڈ بھاگ اور منتر بھاگ قائم کرنا اہل یورپ کی ایک بڑی بھاری غلطی ہے۔ جو وید میں کوئی بھاگ نہیں ہے (عبادت اور عرفان) کے لحاظ سے ویدوں کا چار جلدوں تقسیم کیا جانا یہ برگر ثابت نہیں کر سکتا اُن کو مختلف وقتوں میں مختلف مصنفوں نے بنایا۔ انسان کی بنائی ہوئی کتابوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں دقیق مضمون ہوتا ہے کہیں آسان اور خصوصاً جبکہ ویدوں میں تمام علوم کا بیان کرنا مقصود ہے تو اُس کے مضامین کا لحاظ اُس علم کے جس کا بیان کیا جاوے آسان یا مشکل ہونا ایک نظر ظاہر ہے۔ پھر سیکینیور وغیرہ کا مضمون کی دقت اور سلاست کے لحاظ سے ویدوں کا دو حصوں میں تقسیم کرنا اور اُن میں سے ہر حصہ کو ایک مختلف زمانہ سے منسوب کرنا بالکل فضول اور سمجھنی ہے۔ اسی طرح ہزار جنم اور آپ نشدوں کو ویدوں کا بھاگ بتانا بھی سخت غلطی ہے۔ یہ سب بعد کی کتابیں ہیں کیونکہ اُن میں تہاثر پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ ہزار جنموں اور آپ نشدوں کو وید بتاتی ہیں وہ آپ ویدوں اور چھوٹے منتروں کو

۱۷۔ اور اگر چھنڈ اور منتر ویدوں کے مختلف نام ہوں تو یہ وید کے بھاگ مانے جاتے ہیں تو منتر کی۔ بگم۔ ہر جنم۔ آسان۔ منتر کی وید۔ شاستر اور منتر بھی مختلف بھاگ ہونے چاہئیں کیونکہ وہ بھی ویدوں کے نام ہیں۔

بھی دید کیوں نہیں کہتے کیونکہ اُن میں بھی ویدوں کا حوالہ آتا ہے۔ جراثین ویدوں کی عام شرح میں اور شتا تر
ایک ایک مضمون کو بیان کرتے ہیں۔

۱۷۔ ویدوں کے کہیں تین اور کہیں چار کہتے سے حرف مضمونوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کتابوں کی
ویب چار ہی ہیں | طرف نہیں کیونکہ وید کے معنی علم ہیں۔ اسلئے جب ترمی دیا (تین علوم) کہیں تو اس
سے چاروں وید مراد ہوں گے۔ کیونکہ اُن میں تین اعلیٰ کا بیان ہے۔ اگرچہ علم ہیشمار ہیں مگر اُن کی سب سے
بڑی تقسیم تین مدوں میں ہو جاتی ہے۔ علم عمل اور عبادت اور ان تینوں کے نتیجہ کا نام عرفان یا معرفت ہے
اسلئے اُسکو چار ہے الگ الگ اویانہ لگنا۔ کچھ بچ نہیں ہے۔ اس مضمون پر کایہ سدھانت من بہت لمبی
بحث کی گئی ہے۔ (دیکھو آریہ سدھانت بھاگ ۶۔ اکت ۱ تا ۱۲۔ اور بھاگ ۷۔ اکت ۱ تا ۱۳ میں
ترمی وید کا مضمون)

۱۸۔ اب ہم الہام کی معیار یا شرائط بیان کرتے ہیں تاکہ سب کو اس امر کے تحقیق کرینا موقع مل سکے کہ
اصلی الہام کون سا ہے۔ انجیل و قرآن وغیرہ یا وید۔ شرائط مذکور یہ ہیں :-
اور شرائط (۱) الہام کا ابتداء عالم میں ہونا لازم ہے۔

(۲) الہام وہ علم ہے جو الیشور کی طرف سے کسی انسان کے دل میں آوے۔ اور جس علم کو کسی دوسرے
انسان سے نہ پایا ہو اور نہ کسی کتاب کے مطالعہ وغیرہ سے حاصل کیا ہو۔

(۳) الیشور کا اصلی یا سچی الہام وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی بات الیشور کے قائم کے ہو کر قوانین قدرت
کے خلاف نہ ہو اور اُس میں اُن طبعی اور روحانی علوم کا بیان ہو جو انسان اپنی محدود قوت ذہن یا
عقل سے تعلیم پانیکے بغیر از خود حاصل نہیں کر سکتا

(۴) الہامی کتاب میں کسی خاص انسان کا بیان کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہونی چاہئے۔

(۵) الہام میں وہ ہدایتیں ہونی چاہئیں جن سے سب کی اعلیٰ سرودی مقصود ہو اور جو انسان کے لئے
نہایت غوری ہوں وہ کسی خاص گروہ یا متنفس کی طرف ذریعہ رو رعایت یا حمایت ہو پاک اور سچے
لئے یکساں اور پُر انصاف ہونا چاہئے۔

(۶) اُس کی سب باتیں دوامی یعنی سب زمانوں میں یکساں اثر رکھنے والی اور کبھی منسوخ نہ رہنے والی ہونی چاہئے

۱۹ بعض چنڈت اور پرو فیسور گیس وغیرہ اہل یورپ تین تین سہشت یا کرشن تجربہ وید کے نام سے پانچواں وید بھی مانتے
ہیں مگر یہ بشل اُس گپ کے جو اُس کی پیدائش کی نسبت شہرہ رکھتی ہے بالکل لغو ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ تین تین
کہتے ہیں وہ صرف ایک بڑا بہن ہمارے شکل تجربہ وید کہتے ہیں وہی اصلی تجربہ وید ہے۔

والی ہونی چاہئیں۔

(۷) اُس کی صنعت اور الفاظ و معنی کی بندش ایسی ہونی چاہئے جو شان ایزدی کی شایاں ہو اور اُن کی تصنیف سے تمیز ہو سکے۔

(۸) وہ ہنسہ مکمل ہوا و تکمیل کے لئے محتاج بالغیر نہو بلکہ اور سب اپنی صداقت اور تکمیل کیلئے اُس کی محتاج ہیں اگر ان میں جو تمام اثر الیٹ پر سہیت مجموعی یا فرداً فرداً غور کیا جاوے تو ویدوں کے سوا کوئی کتاب الہامی نہیں ٹھہر سکتی۔ کیونکہ

۱۹ - وید ہی دُنیا کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ یعنی حیب دُنیا آباد ہوئی اُسی وقت ویدوں کا الہام

۱۔ ابتدا دُنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں جو چار ریشیوں کو ہوا اور تب سے اب تک اُن کا برابر رواج چلا آتا ہے۔ اگر گورپ کے عالموں کی طرح ابتدا پر آفرینش میں جہالت کا زمانہ مانیں تو اس وقت بھی انسان کے ورثہ میں جہالت ہی آتی۔ علم و مہر کا ہونا ناممکن تھا۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ وحشی قومیں جب تک اُن کے درمیان کوئی شالیستہ اور عالم انسان نہجوے خود بخود ہرگز ترقی نہیں کر سکتیں۔ یہ بھی ایشور کی قدرت کاملہ کا ایک ثبوت ہے کہ وید دُنیا کے شروع سے اب تک برابر قائم رہے اُن میں سرسرفرق نہیں کی پایا۔ وجہ یہ ہے کہ ویدوں کا علم سینہ سے سینہ چلا آتا ہے۔ لکھی کتابوں پر ہی دار مدار نہیں ہے۔ اگر وید کا غزلوں میں بند ہوتے تو آج کے دن اُن کا نشان ملنا مشکل تھا۔ دکن میں اب تک رواج ہے کہ بڑا ہنس ویدوں کو حوت جوت زبانی یاد کرتے ہیں۔ اُس کے مٹا بل میں تجیل و قرآن وغیرہ صرف ایک ہی دو ہزار ہنس کی تصنیف انسانی ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر پین اور گیتن صاحب تجیل کی تصنیف سنہ عیسوی کی شروع میں بتاتی ہیں اور اسی طرح قرآن بھی تقریباً ۱۳۱۵ برس کی تصنیف ہے۔ اسکے علاوہ جین وغیرہ جعفر نے متوں کی کتابیں ہیں وہ سب نہ حال کی پیدائش میں اور اسی وجہ سے وہ قدیم یا سچی نہیں ہو سکتیں۔

۲۰ - دوسری شرط یہی پوری ہو سکتی ہے جبکہ الہام کا سب سے پہلے انسانوں کو ہونا مانا جائے۔ درمیانی

۲۔ الہام دل ہونا چاہئے

زمانہ میں جو شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہرگز ایشور کا الہام نہیں ہو سکتا بلکہ تعلیم و مطالعہ کا نتیجہ سمجھا جائیگا۔ ابتدا سے آفرینش کے بعد برابر تعلیم اور تصنیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور بعد میں جو شخص عالم یا مصنف بنتا ہے وہ ضرور کسی سے تعلیم پانے یا کتابوں کا مطالعہ کرنا نتیجہ ہے حضرت محمد اور مسیح وغیرہ جعفر پر خیر ہائی جاتے ہیں وہ ضرور تعلیم و تربیت پاکر عالموں کی صحبت سے اُس کمال کو پہنچے

۳۔ موت یا پیغمبری کا دعویٰ روحانی علم کی درمیانی یا ادنیٰ حالت اور پھوڑی سی طاقت یا علم پر جو جال سے پیدا ہوتا ہے اور جاہلوں اور وحشیوں کو درمیان ہی اُسکا سکھ جم سکتا ہے۔ اس ملک میں نہ حال کے اندر (دیکھو جعفر ۱۱)

پچھلے جنم کے سنسکاروں (اثر و خیال) کی وجہ سے موجودہ جنم میں تعلیم و تربیت اور مطالعہ کے نتیجے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس ذرا سے اشارہ ہی بہت کچھ سمجھ جاتا تھوڑے سے مطالعہ ہی عالم بن جاتا۔ چند روزہ یا ایک بار ہی ہدایت پا کر دھرم پر قائم ہو جاتا اور دوسروں کو ہدایت کرنے لگتا صرف پچھلے جنم کے اچھے اس (مشق) سنسکار (اثر و خیال) اور مطالعہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ ایک ہی جنم مانتے ہیں وہ انسان کو نہیں سمجھتے اور اسی وجہ سے وہ کسی خاص انسان میں خودت طبع - ذہن کی رسائی اور قول و فعل اور خیال کی پاکیزگی کو معجزہ - کرامت یا خرق عادت سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی جنم مانا جاوے تو ایک انسان کو بلا محنت کمال بالا کا حاصل ہو جاتا اور دوسرے شخص کو باوجود محنت و مشقت خاک کے آنا البشور کی ناقص فی پر محمول ہوگا جو ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ پس کئی جنموں کا ماننا اور محنت سابقہ کا نتائج موجودہ پر ناظر کرنا ایک نہایت علمی اور معقولیت کی بات ہے جسے کتنی شعرا اور خفیہ پسند انسان ضرور مانیں گے۔ مگر جن کی طبیعت میں عقل اور اور قانون قدرت و خلافت تعلیم و ہدایت کو اثر اور ضابطہ و مقصد کی عادت ہو، لہذا خیال جم چکا ہے وہ نہ مانیں تو کچھ عجیب نہیں ہے۔ اب بھی لوگ کے علاج کو طے کر کے انسان درجہ کمال چل کرتے ہیں۔ مگر جب وہ استاد کی تعلیم اور کتابوں کے مطالعہ سے تقویت حاصل کر لیتے ہیں تب ان کو وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ ابتداء آفرینش میں جبکہ اس سے پیشتر کوئی معلم انسان یا انسان کی بنیادی ہوئی کتب موجود نہیں تھی اگر کوئی شخص تمام علوم کو اپنے آئینہ دل میں جلوہ گرد دیکھے اور ان کو میان کرنا شروع کر دیوے تو وہ سب کچھ کے کمال لوگ کی مثال نہیں ہوگی۔ بلکہ اسے البشور کی طرف سے الہام خاص ماننا پڑے گا۔ پس وید وہی الہام ہے انجیل و قرآن وغیرہ کے لیکل کتاب نازل ہونے کی وجہ سے ان کو الہام ماننے کی تردید ہم پہلے کر چکے ہیں۔

۲۱ - یہ بات کہ ویدوں میں تمام باتیں البشور کے ہاتھ سے ہو، قانون قدرت کے مطابق ہیں اور ان

۳ - قانون قدرت میں تمام طبیعی اور روحانی علم بدرجہ کمال بیان کیا گیا ہے۔ اول اس وید بھاشیہ بھوکار کے خلاف نہ ہو

بات ضروری درجہ وثوق کو پہنچ جائیگی۔ ویدوں کے سوا دیگر تمام الہامی کتب خود قانون قدرت کے خلاف پیدا ہوئی ہیں اور ان میں اکثر عقل و قیاس سے باہر باتیں بنام ہندو معجزہ بیان کی گئی ہیں جن کا

(تفسیر شیعہ متعلق صفحہ ۱۰) اگنی ہوتری اور قادیانی میرزا کا دعویٰ الہام اور نبوت کی بڑی جگہ اس امر کی زندہ مثالیں ہیں۔ ۱۲

۱۳ - شق القمر ہونا۔ ہنومان کا سورج لگنا۔ سوئی کے لئے دریا کا ٹھہر جانا اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ تمام باتیں البشور کے ہاتھ سے ہو، قانون قدرت و خلافت ہیں۔ البشور کسی خاص انسان کی رعایت کیلئے اپنے قانون کو نہیں بنا سکا قانون سب کے لئے یکساں ہو اور یہی اس کے عادل و متصف ہونے کا ثبوت ہے۔

کوئی علمی ثبوت نہیں ملتا۔

۲۲۔ ویدوں میں کہانیوں کا نہ ہونا ”مستند و غیر مستند رکتا یوں“ کے مضمون سے ثابت ہو جائیگا اور یہ کہ کہنا کہ انجیل اور قرآن وغیرہ میں کہانیاں نہیں ہیں گویا دوسے آفتاب کو مشت خاک سے ملکہ رکتا کہانیاں ہوں کی کوشش کرنا ہے۔ آجکلے دن ویدوں کے سوا کسی کتاب کو الہامی مانا جاتا ہے ان کا بڑا جزو قصہ کہانیاں ہیں اور کہانیوں کا ہونا صاف ثابت کرتا ہے کہ وہ ابتدائی عالم سے بہت مدت بعد تصنیف کی گئیں۔ کیونکہ جن انسانوں کا ان میں ذکر ہے وہ خود ان سے بڑا ہی نہیں ہو سکتیں۔

۲۳۔ ویدوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں محض ان باتوں کا بیان ہے جو انسان کے لئے نہایت ضروری ہیں یعنی ویدوں میں زندگی کے ہر مرحلے کے لئے ہدایتیں اور روزانہ فرائض بیان کئے گئے ہیں۔ بلکہ سائنس آج کی دیگر اور تیز رفتار لیاں اور پ کی تو یہی کہ ہے کہ ویدوں میں محض گنیہ کا بیان ہے۔ کسی گنیہ سے بچنے کا گنیہ (پانچ روزانہ فرائض) اور آتشو میدھ (انظام سلطنت وغیرہ اور نیز وہ تمام رفائے عام کے نیک کام مزا ہیں جن سے سب کی بہبودی اور بہتری مقصود ہو۔ اس کے خلاف دیگر الہامی کتابوں میں جگناہ جانوروں کے مارنے اور جہاد وغیرہ سے دنیا کو دکھ پہونچانے کی ہدایت بھی پائی جاتی ہے۔

۲۴۔ ویدوں کی سب باتیں دوا یعنی سب زمانوں کیلئے یکساں اثر رکھنے والی ہیں۔ ابتدائی آخرتیش سے ایک ہی ہتھکڑی کے زمانہ تک ان کی ہدایت پر عمل ہوتا رہا اور یہ زمانہ دنیا میں امن و امان و علوم کی ترقی اور دھرم کے عروج کا زمانہ تھا۔ مگر مہا بھارت کے بعد جب س ویدوں کا رواج بند ہوا تب سے ان کے برابر دنیا پر فتنے نازل ہو رہی ہیں اور ان کے بھی جتنک وید کی ہدایت پر عمل شروع نہ ہو گا دنیا کو اس بابرحت و نصیب ہونا مشکل ہے۔ مہا بھارت کو جیسا کہ ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں پانچ ہزار برس کے قریب گزرتے ہیں۔ عام طور پر اس سے پیشتر کا کوئی الہامی کتاب نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ دنیا کی عمر اس وقت دو ارب کے قریب ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ اس سے پیشتر دو ارب سال کے قریب تک برابر وید ہی کا رواج تھا اور اس میں برابر اس کی تعمیل ہوتی رہی کبھی اس کی ہدایتوں کو منسوخ وغیرہ کر نیکی ضرورت نہ پڑی۔ نہ ان کے ایک ایک حرف تک لکھا۔ یہ بات دوسری کتاب براہ راست اس پر عمل نہیں ہے۔ مگر سوامی جی فرماتے ہیں کہ ”جس قدر سچا علم و معرفت روز بروز کم ہو کر کسی کتاب یا کسی کے سینے میں پایا جاتا ہے وہ سب وید ہی سے نکلا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کیونکہ وید دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ پس ایک طرح دکھا جاوے تو جو نیک اصول دنیا میں اس وقت جاری ہیں اور جن پر عمل کیا جاتا ہے وہ سب وید ہی کی تعمیل ہے۔“

جہاں دیگر ایسی کتابیں ملتی ہیں جو الہام مانی جاتی ہیں ہزاروں اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کو رد کر رہے ہیں۔ اصول و احکام پائے جاتے ہیں۔ ویدوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں جس کے خلاف دوسری جگہ کچھ اور لکھا ہو یا جو صرف ایک خاص زمانہ تک اثر رکھ کر بعد میں بے اثر ہو گئی ہو۔ ویدوں کے غیر فانی ہونے پر سراسی جی نے اس بھوکا میں بڑی عالمانہ بحث کی ہے جو قابل دید ہے۔ قرآن اور انجیل وغیرہ میں جو ایسی اختلافات ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان کے بیان کر نیکی ضرورت نہیں اور نہ اس مختصر دیباچہ ہی میں ان کی تفصیل کی گنجائش ہے۔

۲۵ - ویدوں میں عروض کا کمال۔ الفاظ کا کثیر المعانی ہونا۔ لفظوں کا مصدری یا لغوی معنی رکھنا۔ انسانی تشبیہ اور الفاظ کی بندش ان کے الہامی ہونیکا اعلیٰ ثبوت ہیں۔ یہ بات کمال انسانی کے سے تیسرے پر ہے۔ احاطہ سے باہر ہے جسکا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اگرچہ آج کے دن سنسکرت زبان میں کوئی پُرانی کتاب ایسی نہیں ملتی جسکے مقابلہ میں سی طرز پر نئی کتاب نہ لکھی گئی ہو یا خود اس کتاب کے اندر کچھ تحریف نہ کی گئی ہو۔ مگر وید اس سے بڑی ہیں۔ بڑا ہمنوں کی مقابلہ میں بناوٹی بڑا ہمن۔ آپ بیدوں کے مقابلے میں فرضی آپ بید۔ شاستروں کے مقابلہ میں جھوٹے شاستر۔ الغرض قسم کی کتابیں پُرانی کتابوں کے مقابلہ میں سمیر دانیوں نے لکھیں اور منوسمتری وغیرہ کتابوں میں تحریف بھی کی۔ مگر ویدوں کے مقابلہ میں کوئی نیا وید بنانے یا اسکے اندر تحریف کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہوئی۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی عزت و تعظیم کے خیال سے ایسا نہیں کیا گیا۔ کیونکہ چارواک کیسے بہادر بھی ہندوستان میں ہو چکے ہیں۔ جو ویدوں کو بھانڈوں کی گپ بتا گئے ہیں مگر ان کی بھی یہ مجال نہ ہوئی کہ جہاں اپنے آگم اور شاستر کے شاستر بنائے۔ ایک وید بھی اپنے خیالات کا بنا جلتے۔ بلکہ اصلی وجہ یہی ہے کہ عروض کا وہ کمال اور الفاظ کے لغوی معنی میں قائم رکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے اور ویدوں کی حفاظت کا انتظام الہیوں کی قدرت ہی پر زمانہ میں قائم رہتا ہے۔ تمام علوم جو ساڑھے اسی ہزار سے کم سنتروں میں بیان کر دیئے گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ لفظوں کو لغوی معنی میں رکھا گیا اور شلشیش انکار (صنعت کثیر المعانی) کے ذریعہ

ان کرشن پر وید کی نسبت ہم ابھی کچھ چکے ہیں کہ وہ صرف بڑا ہمن ہے وید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہمنوں کی عبارت پر بھی اکثر شور لگا دئے جاتے ہیں مثلاً جرمنی کے چھپے ہوئے شہنشاہ بڑا ہمن میں شور مچا رہے ہیں مگر اس سے بڑا ہمن وید نہیں بن سکتے کیونکہ شور سنسکرت کی برکت پر لگا دئے جاسکتے ہیں۔ ۱۲ -

۱۳ - دیکھا جاتا ہے کہ زمانہ حال میں علوم الناس کو دھوکہ دینے کیلئے ہونے مت والوں اپنی نئی کتابیں بنائیں اور انکو پُرانی کتابوں کے نام سے مشہور کر دیا۔ مثلاً جینیوں کی ماں اپنی قسم کے پُران اور سوتر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ۱۲

سے ایک ہی لفظ سے دس دس علمی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سوامی جی لکھتے ہیں کہ "اگر ایسا نہ کیا جاتا (یعنی صنعت کثیر المعانی کو استعمال نہ کیا جاتا) تو کروڑوں شلوک یا منتر اور ہزاروں کتا میں بنا دیتا تو تب بھی علم کا بیان میں آنا ممکن نہ تھا" واضح رہے کہ ویدوں میں اکثر نہایت باریک علمی اصول کو الٹا کر لینی ایسے قدرتی واقعوں کی تمثیل سے جو روزمرہ ہماری آنکھوں کو سامنے واقع ہوتے رہتے ہیں بیان کر دیا ہے جو علم کا درجہ کمال ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی علمی اصول کی توجہ نہ دیتا ہے تب اس کو یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ اسکو تمثیلوں اور مستعاروں میں بیان کر سکے۔ تمثیل یا انما از مر کا یہ فارانہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے معمولی عقل کا انسان بھی باریک سی باریک علمی بات کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ نیچے دیا گیا ستر میں درجہ نشانات (تمثیل) کی تعریف یہی کی ہے کہ وہ جس بات سے دنیا کے عام لوگوں کو زیادہ تر یعنی دلیل و عقل سے باریک علمی باتوں کو دریافت کرنے یا سمجھنے والوں کی عقل ایک سطح پر آجاتی ہے درجہ نشانات کہتے ہیں۔ (دیکھو نیچے درجہ نشانات) آ- آہنیک- آ- سوترہ (۲)۔ گویا جس کے ذریعہ سے علی سوامی علمی اصول عوام الناس کی سمجھ میں سکے وہ درجہ نشانات ہے اور روپک، انگار اور اپا انگار بھی محض درجہ نشانات ہیں اس سوا الیثور کے جس کا بل ہونیکا بھی ثبوت ملتا ہے۔ ویدوں میں تمام علمی اصول کا آسان عبارت اور مختصر الفاظ کے اندر مکمل بیان ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا صانع الیثور ہے نہ کہ انسان ویدوں کے سوا کسی کتاب میں یہ نشان نہیں پایا جاتا۔ جس انسان کی مجال ہے کہ صنعت لفظی کے کمال کو سمجھ صنعت معنوی کو نہ سمجھ سکے۔ قرآن وغیرہ میں صرف مستحضر اور متفہم عبارت ہے۔ عرض کا کچھ تعلق نہیں اور انجیل میں عرض کو غفل ہے۔ پس جس صورت میں ہم عرض کو زبان کا کمال تصور کرتے ہیں تو اسی کتاب میں اسکی عدم موجودگی کب گوارا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مروجہ قرآن کے مینا باہر پر فیضی نے بے نقطہ قرآن لکھا تھا مگر اسکو کیسے الہام مانا۔ انجیل کی بابت تمام دنیا جانتی ہے کہ اس میں ہزاروں ترمیمیں کی گئیں اور سند صحت کے کچھ بدل گئے۔ انجیلوں کے تجرلیت اور سندھانتوں کو بدل جانے سے روٹن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دوڑے اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے فرقے بن گئے۔ اس کے خلاف آغاز دنیا سے لیکر اب تک ویدوں میں ایک لفظ تک کافرق نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ ویدوں کے سینہ بسینہ چلے آنے کے علاوہ چھند (عرض) بھی ان کی حفاظت کا باعث ہیں۔ پس جب ان تمام باتوں پر غور کیا جاتا ہے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ویدوں کے سوا اور کوئی کتاب الہامی نہیں ہو سکتی۔

۲۶۔ ویدوں میں اصول کو جو پر تمام علوم کا بیان ہے۔ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ سوامی جی کی اختراع ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ سوامی جی کی باتوں کو انوکھی سمجھ کر اپنے بھانپتے ہیں وہ عوام پرانی

۱۔ یہ وہی وہی ہے
۲۔ سندھانت

شکر آچار یہ جی فرماتے ہیں کہ اگرچہ ویدوں کو مطالب کی تفصیل کیلئے پانی وغیرہ عالموں نے دیکھا ہے اور غیبہ
شاستر (علمی کتب) بنائی۔ مگر ویدوں میں اس سے بھی زیادہ گہمان کا ذخیرہ ہے۔ مگر ویدوں میں قرآن
وغیرہ کی طرح دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں ہے اور نہ ان میں کوئی بات کسی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ دُنیا
کی کوئی الہامی یادگیر کتاب ویدوں کی طرح استقدر مکمل نہیں ہے کہ اس سے تمام علوم پیدا ہو سکیں بلکہ
۶۶۔ انجیلیں اپنے ترجموں اور فقرات اپنی حدیثوں اور روایتوں سمیت بھی دُنیا کے تمام علم چھوڑ کر کسی
شاخ کے مخزن ہونیکا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔

۲۷۔ ویدوں کو با معنی پڑھنے کی تاکید خود ویدوں میں کی گئی ہے اور برکت وغیرہ میں بھی اہل ہر کی
تاکید ہے۔ چونکہ ویدوں میں تمام علوم کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے اور پھر انھیں علوم
کی تشریح مفصل طور پر وید کے انگوں اور اپانگوں وغیرہ میں کی گئی ہے۔ اسلئے ان کو حفظ
سمجھنے کے لئے لازم ہے کہ اول وید کے ایک اور اپانگ پڑھے جاویں تاکہ ان کے پڑھنے کی بعد وید کے
مطالب بخوبی ذہن میں آسکیں۔ ویدوں کے پڑھنے کے لئے جن کتابوں کا اول پڑھنا ضروری ہے ان کو
سوامی جی نے ”پڑھنے پڑھانے“ کے مضمون کے اخیر میں بیان کر دیا ہے۔ اگر انسان اول ان کتابوں
کو چھو کر لپے تو اسکو ویدوں کے سمجھنے کا مادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سنسکرت کی مروجہ کتاب میں پڑھنے سے وید
سمجھ میں نہیں آسکتے۔ جو لوگ انگریزی ترجموں کے بھروسے پر رہتے ہیں وہ سخت خطا کرتے ہیں۔ کیونکہ
اول تو اہل یورپ اپنے مذہب یعنی انجیل پر کسی کو سبقت دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ دوم وہ مقتدر قیادت
ہیں رکھتے کہ ویدوں کے مطالب صحیح سمجھ سکیں۔ چنانچہ جرمنی کے مشہور فلاسفہ شوپن ہاؤر
(Schopenhauer) صاحب فرماتے ہیں کہ سنسکرت کتابوں کے ان ترجموں کو دیکھا جو انگریزوں
نے کئے ہیں مجھے یقین پڑتا ہے کہ انگریز سنسکرت زبان کو اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کو سنسکرت زبان
کا صرف آئنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ ایک کالج کے طالب علم کو یونانی زبان کا۔ یعنی ہر ادیب ہر سنسکرت کو سمجھنے
کے لئے تمام عمر اُسی کے مطالعہ میں صرف کر لینی ضرورت ہے۔ معمولی طور پر اختیاری مضمون کی حیثیت
میں سنسکرت کو پڑھنے سے اس میں مہارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سوامی جی سیدارتھ پرکاش میں لکھتے
ہیں کہ ”جقدر سنسکرت زبان کا رواج اور ترقی آریادرت (ہندوستان) میں پائی جاتی ہے اتنی کسی
دوسرے ملک میں نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک جرمنی میں علم سنسکرت کا بہت رواج ہوا درجعت در
سنسکرت میں شہرہ کا صاحب نے پڑھی ہے اتنی کسی نے نہیں پڑھی۔ یہ بات جرن کہنہ جی کی ہے۔ کیونکہ
جہاں کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا وہاں انڈھی درخت بن جاتا ہے۔ پس ملک یورپ میں سنسکرت

کار و راج دیوئیکی وجہ سے اہالیانِ جرمنی اور کیس میوکر وغیرہ کا تھوڑا سا پڑھا ہوا بھی اُس ملک کا باشندوں کو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ مگر آریات کی طرف نگاہ کیجئے تو وہ ادنیٰ درجے میں بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ملکِ جرمنی کے ایک پرنسپل صاحب کی چٹھی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہاں زبانِ سنسکرت کی چٹھی کا مطلب سمجھنے والے بھی بہت کم ہیں اور کیس میوکر صاحب کی سنسکرت سامنتیہ اور تھوڑا سا وید کا ترجمہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ میکس میوکر صاحب نے اُدھر اُدھر سے آریات کو لوگوں کی بنائی ہوئی شرحیں دیکھ کر کچھ تھوڑا پختہ پای کی ہے۔ (دیکھو ستیا رتھ پرکاش باب آکے شروع میں)

پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو معمولی چٹھی کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے وہ ویدوں کو کیا خاک سمجھ سکتے ہیں۔ ۲۸۔ کسی عبارت کو مطلب سمجھنے کے بغیر پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دیتا اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ بعض پنڈت ویدوں کے منتر طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں مگر ان کا مطلب سمجھنے کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کرتے اور جب تک منتروں کے مطلب کو نہ سمجھا جائے تب تک ان میں اثر ہونا یا اپنا عمل ہونا محال ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کے لوگ دھرم سے گری ہوئے ہیں اور وید پاٹھی تریز چار پاٹھی بروکتا بے چند ہیں۔

۲۹۔ ہمارے ملک کو لوگوں کا اب کچھ ایسا حال ہو گیا ہے کہ اپنے دھرم سے بالکل خیر ہیں اور نہ بہت

صحیح و معتبر ترجمہ کی ضرورت ہے کہ محنت کر کے اپنے دھرم کی کتابوں کو ان کی اصلی زبان میں مطالعہ کریں۔ پنڈت اپنی

منہ کی فکر میں غلطالچیاں ہیں انھیں اس بات کی فرصت ہی کیسے کہ اس طرف توجہ دیں

بہت دور مارا تو بیکارن میں سارنوت۔ چندرکا پڑھ لی۔ شیشگر لودھ اور ہورا چکر پڑھ کر کانیہ کا کافی

سامان ہو ہی جاتا ہے۔ بہت شوق ہوا ایک آدھ پُران پڑھ لیا اور بھاگوٹی پنڈت کہلانے لگے۔

سمت جیرانی کی بات ہے کہ اس ٹوٹی حالت میں ویدوں کے مطالب کار و راج ہو تو کس طرح ہو۔ آخر کا

سوامی جی نے سوچا کہ اس زمانہ کی کمزور اولاد کی طاقت اور دماغ کہاں جو ویدوں کے پڑھنے کی بہت

کر سکیں۔ بہتر ہو گا کہ ان کے لئے ویدوں کو مطالب کو آسان سنسکرت میں بیان کر دیا جائے تاکہ عوام الناس

کو ویدوں کے اصلی سدھانت کے سمجھنے کا موقع مل جاوے اور بہت بات روشن ہو جاوے کہ انگریزی وغیرہ

زبانوں کے موجودہ ترجمے ہمیں کقدر دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ سوامی جی آریات کی صرف ان تھوڑی

کے ترجموں کی تردید کرتے ہیں جو اس زمانہ کی سہولتیں ہیں جبکہ موجودہ بناوٹی پُران رواج پا چکے تھے

وید منتروں کی قدیم تفسیریں جو شیشگر وغیرہ براہمنوں اور ویدوں کی ایک ہزار ایک سو تالیس

شا کھاؤں میں موجود ہیں۔ ان کی سوامی جی تردید نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ

سوجودہ غلط ترجموں کا رواج بند ہو کر اُن قدیم تفسیروں کو دوبارہ از سر نو رواج دیا جاوے۔ پس ہر جگہ کی کو درکار نسل جو روٹی کمانے کے علم یعنی انگریزی وغیرہ کی تعلیم کے بعد اپنے دماغ میں استفادہ رکنی اینٹیں نہیں دکھیتی کہ قدیم تفسیروں کی کتابوں کو پڑھ کر ویدیوں کے مطالب سمجھنے کی محنت کریں۔ وہ سوامی جی کی تفسیر سے جو نہایت سلیس اور آسان سنسکرت میں کی گئی ہے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اُن کو واجب ہے کہ معمولی سنسکرت پڑھیں اور استفادہ لیاقت حاصل کریں کہ سوامی جی کی سنسکرت کو جو نہایت آسان اور فصیح ہے سمجھ سکیں۔ سوامی جی فرماتے ہیں کہ ”اول تو باقاعدہ ہزار ہمنوں اور ویدیوں کے انگلوں اور اُپانگوں کو پڑھ کر وید پڑھنے کی لیاقت حاصل کرنی چاہئے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایسی تفسیر کو پڑھنا چاہئے جسے ان تمام کتابوں سے پڑھ کر ہوئے عالم نے بنایا ہو ویدیوں کے معنی کا علم حاصل کرنا چاہئے۔“ کہیں جہاں ایک طرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ مروجہ تفسیریں یا لوگوں دنیا دار اور خود غرض پنڈتوں نے لکھی ہیں جن کے دماغ میں پُراناؤں کی کہانیاں سمائی ہوئی تھیں اور جو دام مارگ وغیرہ سنتوں کے پیروی تھے یا اِن اِلیان لیروپ کی بنائی ہیں جو صحیح سائنس، ہی دھرم وغیرہ کا جھوٹا کھانے والے ویدیوں کے سخت برخلاف و دشمن اور اپنے مذہب اور کہانیوں سے بھری انجیل کے لئے دین اور ایمان کو تصدیق کر دینے والی ہیں۔ وہاں دوسری طرف ہمیں بھی یقین ہے کہ مشہور تفسیریں وغیرہ براہمن قدیم راستی شعار، بیغرض اور حق پرست تفسیروں کی بنائی ہوئی کتاب ہیں ہیں اور سوامی دیباندر سوتی جی جو اُن کی تفسیروں کو اس زمانہ میں سرسبز کرتے ہوئے ہیں۔ خود تفسیریں پاکیا بن۔ عالم اور قدیم تفسیروں کو اس زمانہ میں ایک ہی کیتا ماہر تھے۔ علاوہ ازیں جسے سنسکرت کی بڑی بڑی تین ہزار سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں۔ اُس کو مقابلہ میں چند پُراناؤں یا کاوید وغیرہ کے پڑھنے سے پنڈت یا انگریز کیا حقیقت رکھ سکتے ہیں اسلئے سوامی جی کی بنائی ہوئی تفسیر ہی سچی تفسیر ہو سکتی ہے اور ہم اسی اعتقاد سے اُسکو اردو زبان میں شہرت دینا چاہتے ہیں۔

۳۰۔ چونکہ وید دنیا کی سب سے پُرانی کتابیں ہیں اسی وجہ سے اُن میں حال کی کتابوں کی طرح غریب وغیرہ دیکھ کر دھرم کا جھگڑا نہیں ہے۔ ویدیوں میں تمام عالمگیر سیائیاں پائی جاتی ہیں کسی خاص مذہب کی پیمائش پنہ۔ مت۔ سپر دایہ۔ فرقہ۔ مذہب وغیرہ لفظ اور اُن کی تعریف صرف زمانہ حال کی ایجادوں میں شامل ہے۔ ویدیوں میں صرف علمی اور سچی باتیں ہیں۔ پس سچا علم حاصل کرنا۔ دوسروں کو سچائی پر عمل کرنے کی ہدایت کرنا اور خود رستی پر چلنا دیکھ دھرم ہے۔ وہ سچائی کیا ہے؟ اسکا جواب یہ دینا چاہیے اور کائنات کا مشاہدہ کرنا ملے گا۔ اُس میں ہر شے کی اصلی حقیقت بیان کی ہے۔ دنیا کا اندر جھونچ کر نظر آتی ہیں ویدیوں میں اُن کی صحیح صحیح ماہیت بیان کی ہے۔ کیونکہ صنایع ایزدی کے علم سے صلایہ قدرت کا علم ہوتا ہے۔ جب تک

ہمیں کہی انسان کو کام یا کلام کے دیکھنے یا سنتے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم اُس کی نسبت کچھ نہیں جان سکتے اور نہ اُس کی نسبت راہ دے سکتے ہیں۔ یہی طرح اگر دھرم کا سب سے بڑا مقصد الیٹور کو جاننا اور اُس کو ملنا مانا جائے تو لازم ہے کہ ہم اُسکے بنائے ہوئے سامانِ عالم کا علم حاصل کریں۔ کیونکہ اُس کی غیر متناہی طاقت و علم اور صفات کا صحیح علم صرف اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں منوجی فرماتے ہیں کہ جو سچے دل و دھرم کو جانتے اور اُس پر عمل کر چکی خواہش رکھتے ہیں اُن کے لئے وید پر ہم پران (سچے رہبر اور صراطِ المستقیم) ہیں اُن کو چکر

کوئی سند نہیں۔“ [سنوادیہ ۱۰۰-۲۔ شلوک ۱۳۰]۔

۴۔ آجکل ایک بڑا دھوکا یہ دیا جاتا ہے کہ ویدوں میں ایک ایشور کی پوجا نہیں تھی۔ بلکہ کئی دیوتاؤں کی پوجا
 ویدوں میں ایشور
 کی پوجا تھی ہے
 یعنی ایشور پرستی تھی یہ ہے۔ یہ دھوکا صرف لفظ دیوتا سے واقع ہوا ہے ویدوں میں کسی بھی
 ایشور پرستی یا دیوتاؤں کی پوجا نہیں ہے۔ ویدوں میں منتر کے مضمون کو دیوتا
 کہتے ہیں۔ دیوتا منتر کے معنی کو دیتی (ظاہر عیاں یا روشن) اور دیوتن (واضح اور شمس) کہتے ہیں۔
 ویدوں میں ۳۳ دیوتاؤں کا بیان ہے۔ ایشور۔ جیو اور نیز بڑی بڑی کارآمد و پرفیض و فائدہ دہی
 اشیاء مثل آگ۔ ہوا۔ پانی۔ سورج وغیرہ ویدوں کے دیوتا ہیں یعنی ویدوں میں ان کی تعریف بیان
 کی گئی ہے۔ ویدوں میں لفظ دیوتیگیہ وغیرہ الفاظ کی طرح کثیر المعنی لفظ ہے۔ اسکو ہر ایسے جاندار یا
 بیجان شے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں عمدہ گن (صفت یا تاثیر)۔ نیک اعمال اور عادت حسنہ
 یا روشنی پائی جاوے۔ اس وید بھاشیہ بھومکا میں سوامی جی نے لفظ دیوتا کے معنی برکت نگینہ
 وغیرہ کے حوالہ سے بالکل صاف کر دی ہیں اور شت پتھر براہمن کے حوالے سے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ سچا
 اپاسم دیو (محبوب و مطلق) صرف ایک پریشور ہی ہے کیونکہ پریشور کو بھی دیو کہتے ہیں۔ جو حوالہ سلوی جی
 نے اس بھومکا میں دئے ہیں ان کو مطابق لفظ دیو کے معنی ایشور۔ عالم حواس۔ عناصر وغیرہ ہو تو ہیں
 ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہونا ویدوں میں خصوصیت رکھتا ہے۔ اسکو شلیش انکار یعنی صنعت کثیر المعانی
 کہتے ہیں اور مضامین وسیع کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کے لئے اس صنعت کا استعمال کرنا نہایت لازمی
 ہے۔ اسی طرح الفاظ انگری۔ والیو۔ اندر۔ جبرجہنتی۔ برتر۔ ورن۔ نیم۔ کال۔ پرنش۔ گیگیہ۔ برہمن۔ سوم وغیرہ بھی
 کثیر المعانی لفظ ہیں۔ چونکہ ویدوں میں ظاہری یا مادی دیو بارگ (اور باطنی یا روحانی) (پرمارتھک)
 دونوں مضامین کا بیان ہے اور ان میں بھی پرمارتھک (باطنی یا روحانی علم) مقدم ہے۔ اس لئے
 ۵۔ ویدوں میں بیجان اشیاء کے لئے ضمیر جاحز کا نا ایک قاعدہ استثنائی ہے جو ویدوں سے مخصوص ہے
 اس بات کو ہم فقرہ ۵ میں قدیم کتب کے حوالوں سے بیان کریں گے۔

ان سب الفاظ سے اول الیور مراد ہے اور دوم درجہ پرگ وغیرہ دنیوی اشیاء و سوامی جی نے قدیم تفسیر اور ہاشاتروں کے حوالے سے ان الفاظ کے معنی پر پیشور ثابت کر دئے ہیں اس لئے کہ ہمیں ان کی نسبت بیان زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۳۔ گلاس امر کا بیان کرنا ضروریات سے کہ جو ترجمے و دیوں کو چکل مروج ہیں ان میں ترجموں کو اپنے ذاتی خیالات اور ان کے مذہبی عقائد کا بہت کچھ دخل پایا جاتا ہے۔ مثلاً انگریز جب دیوں کی تفسیر میں انی اعتقاد کا دخل کبھی نیگیہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور قربانی ہی کرتے ہیں اور مسلمان بھی نیگیہ کا مطلب قربانی ہی سمجھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ان کے دماغ میں اپنے مذہب کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ نیگیہ کی نسبت سوامی جی نے اس بھٹا بھوٹکا اور نیز تفسیر وید کے اندر دلائل اور حوالوں سے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ نیگیہ سے محض رفقاء عام کے نیک کام مراد ہیں۔ مثلاً روزانہ پانچ فرانچس کا نام پتھ بھائیہ ہے اور ان سے دیوں کا چرھنا۔ الیور کا دھیان کرنا۔ ہوت و غیرہ کی صفائی کے لئے یعنی خوشبودار و مقوی شیریں اور دافع مرض اشیاء کو آگ میں ڈالنا۔ گھڑی مہان۔ عالم بزرگ اور دھرم کی تعلیم دینے والی کی خاطر تواضع کرنا۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی تاحیات روٹی کپڑے سے تواضع اور خبر گیری رکھنا۔ غریب و مسکینوں۔ جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی امداد و پرورش کرنا مراد ہے۔ اسی طرح آتشو سیدھ سے انتظام سلطنت مراد ہے۔

۳۴۔ دیوں کا جاز ہو۔ دیوں کی قدیم تفسیروں کو دیکھو۔ چنانچہ شت پچھتہ براہمن میں لفظ نیگیہ کے استعارے سے لکھے ہیں :-

نمبر شمار	اسکر پتی	اردو معنی	کانڈ	پانچھل	نمبر شمار	نہر شمار	اسکر پتی	اردو معنی	کانڈ	پانچھل	نمبر شمار
۱	وراث	محیط کل پیشور	۱	۱	۱	۲۲	۶	تیری دیا	چاروں دید	۱	۲
۲	کرشم	عمل پائل	۱	۱	۲	۱	۷	پیرھ کی ہڈی	۱	۱	۱۷
۳	دوک	زبان یا کلام	۱	۱	۲	۸	۸	سٹوٹر سال	۱	۳	۱۸
۴	آن	لناج غذا	۱	۱	۲	۹	۹	پیشور	۱	۲	۱
۵	دیشو	محیط کل الیور	۱	۱	۲	۱۰	۱۰	وسو	عالم	۱	۹

۱۔ دیوں کو ترجمہ میں ذاتی راوی یا اعتقاد کا دخل نہایت کم ہے۔ چنانچہ نہایت میں بھی ایک کتھا آتی ہے جس میں ویدک لفظ آج پر بحث ہے۔ رشی اس کے معنی آں بتا رہے تھے اور دوسرے گروہ مبرا۔ راجا پسو نے رعایت کو گروہ ثانی کے حق میں فیصلہ دیا اور اس جھوٹ کی سزا میں وہ زمین کا پوند بنگیا۔ دیکھو شانتی پر۔ موش دھرم ادھیہا ۱۶۳۔

سوم دراصل ایک رسائیک (کیمیائی) اثر رکھنے والی مِل ہوتی ہے جسکے رس کو سونے کی سوئی سے چھید کر پیاجانا تھا۔ اُسکے پینے سے لکھا ہو کہ جسم کی کھال اتر جاتی تھی اور نیا گوشت اور پوست آکر انسان کی شکل بالکل بدل جاتی تھی۔ گویا انسان کا جسم از سر نو تیار ہوتا تھا اور اُس کی عمر نہایت دراز ہو جاتی تھی۔ اُسکے پیدا ہونے کے مقامات اکثر پہاڑ یا پہاڑی جھیلیں اور دریا بتائے ہیں اور اُن کا پتہ بھی دیا ہے۔ ہمنے پتہ ریکٹیکہ کے مضمون میں لفظ سوم پر ایک مختصر سا حاشیہ صفحہ کے تحت میں دیا ہے اُس میں اُن مقامات کے نام اور مِل کی شکل کا بیان بھی درج ہے۔ شاید آجکل بیہ میل نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو اسکا پہچانا اور دستیاب ہونا مشکل ہے۔ مگر کچھ ہوا سکے استعمال کی جو شرائط لکھی ہیں اُن کو پڑھ کر ہی خوف معلوم ہوتا ہے پھر اُن پر عمل کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

۳۵ - اہالیانِ یورپ کا سوم کی نسبت اسی قدر اختلاف بیان ہے جس قدر ویدوں کی تاریخ کی نسبت

سوم کی نسبت
اہالیانِ یورپ
کی رائے

چنانچہ سٹر جارج واٹ (George Watt) صاحب اپنی کتاب "کشنری آف ایکناٹیکل پروڈکٹس آف انڈیا" (Dictionary of Economical Products of India) میں لفظ (Ephedra) کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ستقیم اوقات

کی جلد ۳ صفحہ ۲۴۹ تا ۲۵۱ میں لفظ (Ephedra) کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ستقیم اوقات

چھوٹی جھاڑی ہوتی ہے جو یورپ۔ ایشیا کے منطقہ معتدلہ اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اُسکی

آٹھ دس قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں اس کی ایک قسم ہمالیہ پر پائی جاتی ہے اور دو قسمیں گڑھوال سے

افغانستان و ایران تک اور پنجاب۔ راجپوتانہ اور سندھ میں ملتی ہیں۔ پارسی لوگ اسے ایران سے

بمبئی لاتے ہیں اور اُس سے ہوم کہتے ہیں اور اسی وجہ اسکو سنکرت کے لفظ سوم سے نسبت دی گئی ہے۔

مینکس سیوکر صاحب لکھتے ہیں کہ اس پودے کو بھینچ کر عرق نکالا جاتا تھا اور اُس میں دودھ اور شہ پلا کر

جوش دیا جاتا تھا جس سے وہ نشیلا عرق بن جاتا تھا عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ آجکل سوم نہیں ملتا چنانچہ

گر تہذیب سوتروں اور جزمہوں میں بھی لکھا ہو کہ اہلی سوم کا بلتا مشکل ہے اور اُس کی بجائے کوئی اور پودہ استعمال

کرنا چاہئے۔ راکس برگ (Rox Burgh) صاحب اسکو "Sarcostemma brevistigma" بتاتے ہیں اور ڈھنڈی (Duthie) صاحب اسکو "Seteria Glanca" گھاس بتاتے

ہیں۔ ڈاکٹر ایچسن (Dr. Aitchison) صاحب کہتے ہیں کہ شمالی بلوچستان میں اسکو اُٹ یا اُٹکو

ہیں۔ کشمیر میں ایک جنگلی انگور کی قسم کو اُٹ یا اُٹبر کہتے ہیں۔ مگر اسکو انگور سمجھنا غلطی ہے۔ ڈاکٹر

ڈاکٹر موک (Dymock) صاحب اسے "Periploca Aphylla" بتاتے ہیں۔

میں نے (Ephedra vulgaris) نام کا پودا سنگو اکرا امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ اسکا تلخ ذائقہ تھا

اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ عزت کشی میں ہی طرح کام آتا ہوگا جس طرح کہ آنکھل شراب کشی میں کیکر کا کس کام آتا ہے (رشایاش) مگر جیسا کہ سیکس میوٹر صاحب اس پودے کو بیان کرتے ہیں ویسا کوئی پودا نہیں ملتا کہ کبوتر لٹا ہے! آگہ بھی جسے سکرت میں اڑک اور عربی میں عشر کہتے ہیں منشی اثر رکھتا ہے اور شاید افغانستان کے انگوہی سوم ہوں۔ آخر میں وارث حسب لکھتے ہیں کہ ”میں ان کوئی عالموں جو سوم کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے حسب ذیل رائے دیں :-

(۱) ڈاکٹر ڈائی موک نے فرما دیا تھا کہ ہوم یا سوم صرف عرق کا جزو تھا۔ پارس کہتے ہیں کہ ہوم کبھی نہیں مڑھتا۔

(۲) ڈاکٹر رائس (Dr. Rice) صاحب جو سنسکرت کو عالم بیان کئے جاتے ہیں رائے دیتے ہیں کہ میں اس کو شش میں جوں کہ سوم کو معمولی نیشکر (گتا) ثابت کروں۔ لیکن میں اُن اعتراضوں کا جواب نہیں دے سکتا پھر یہی اس رائے کو خلاف ہیں تاہم جو طبیعت اس پودے کی بیان کی جاتی ہے اُس سے وہ نیشکر یا کوئی جواب کی قسم پائی جاتی ہے۔ (۳) ڈاکٹر راجین رلعل بننے نے ایک بار گوڈنٹ ہند کو لکھا کہ سوم عرق بنانے میں ایک ایسا ہی جزو تھا جیسا کہ لڈا میں Hops کے پودے Beer (بوزہ) شراب کے جزو ہوتے ہیں۔ دیدوں کے بڑھتی زمانہ میں سوم لفظ کا صرف انکار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

۲۴۶ - الغرض انگوہ سے لیکر جوڑ تک سوم سمجھا جاتا ہے جو آنکھل کے عالموں کے نزدیک شاید کوئی بڑا فرق اور کبھی غلطی نہیں ہے۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان آنکھل پتھوڑاں اور صمکوں کا نشانہ دیدوں ہی کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیا اتنی بات کہنے میں شرم آتی ہے کہ سوم کی نسبت انکو صحیح علم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آنکھل یہ سبیل پیدا ہی نہ ہوتی ہو۔

۲۴۷ - شش پتھوڑاں میں لفظ سوم کے ۱۶ معنی لکھے ہیں جو نقل شدہ مندرجہ صفحہ ۲۴۸ سے عیاں ہیں۔

سوم کے
اصلی معنی

۱۔ اہل یورپ ہمیشہ دیدوں کی تمام باتوں میں انکل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ تنگ آکر سیکس میوٹر کو سائن جھانسیہ بہت ریگوبیداری سے کہتے ہوئے اپنے دیباچہ انگریزی کے صفحہ ۲۴ کے فٹ نوٹ کی اخیر میں مجبوراً یہ لکھنا پڑا کہ ”فرضی دعوے اور بناوٹی انگلوں دیدوں کو مطالعہ کا بازار کا سد کر دیا اور افسوس ہے کہ دیدوں کے متعلق بڑی بھاری تعداد انگلوں پتھوڑاں کی چھاپے میں چکی ہے۔“

حوالہ پیشہ برائیں				سنسکرت	اردو معنی	سنسکرت	اردو معنی	حوالہ پیشہ برائیں				سنسکرت	اردو معنی
پانچ	چھ	ساتھ	آٹھ					پانچ	چھ	ساتھ	آٹھ		
۱	۳	۱	۳	۹	۹	۳	۲	۳	۳	۲	۳	۳	۳
۲	۳	۲	۳	۱۰	۱۰	۵	۲	۳	۳	۵	۲	۳	۳
۳	۵	۱	۵	۱۱	۱۱	۵	۲	۳	۳	۵	۲	۳	۳
۴	۱	۳	۱۱	۱۲	۱۲	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳
۵	۱	۱	۱۲	۱۳	۱۳	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳
۶	۱	۱	۱۲	۱۴	۱۴	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳
۷	۳	۱	۱۲	۱۵	۱۵	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۸	۳	۱	۱۴	۱۶	۱۶	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳

پس ویدوں میں لفظ سوم کے معنی نخل و موقع کے مناسبت ان سولہ میں سحر کوئی ایک نے جائیں گو۔ جاو فور
ہے کہ ویدوں کی قدیم تفسیروں میں سوم کے معنی ایشور۔ عالم۔ چاند اور نباتات وغیرہ لکھے ہیں مگر زمانہ حال
کی زبردست تحقیقات جس میں ذاتی عقیدہ۔ اکل اور تخمینہ کا غایت درجہ دخل ہے سوم کے معنی انگور شیکر
اور تاج وغیرہ ہوتے ہیں۔ (ع)۔ میں تفاوت رہ از کجاست تا کجا؟

۳۸۔ اسی طرح ہی دھرم پنچ نام رگی اعتقاد کے مطابق جو ویدوں کے منتروں کا ترجمہ کیا ہے وہ عقیدہ
ہی دھرم کے تاسیث ہے کہ میں بھی اس کو اردو زبان میں لکھنے سے عاری۔ اس کا نمونہ سوامی جی نے
گندہ خیالات تفسیر مذکور کی ضرورت پر بحث کے مضمون میں دیا ہے۔ جنہیں اس مقام پر بھی دھرم کی سنسکرت
تفسیر کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی شرمناک بات ہو تو اس کے دوسرے وار ہندو لوگ میں
نکار آریہ۔ کیونکہ یہی دھرم ہندو مذہب کا حامی ہے۔

۳۹۔ اسی طرح سائین وغیرہ زمانہ حال کے پورانک پنڈتوں نے پُران کی کتھاؤں کو جو ان کے ذہن میں
سائین کی سہمی ہوئی تھیں جگہ جگہ ویدوں میں داخل کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں وید کے انکار
کو فائدہ اور ناٹک نویسی کی مشق کے لئے زمین بنایا گیا ہو۔ مگر زمانہ حال میں ان نامک اور
کتھاؤں کی کتابوں نے ہمارے ملک کے پنڈتوں کو دلوں میں اس درجہ گھر کر دیا ہے کہ انھیں مغرب و نفاق
کی بیماری کی طرح ہر طرف کتھائیں ہی کتھائیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ سائین وغیرہ نے جہاں کہیں کسی منتر میں
اندر گوتم۔ اہلیا۔ امشا۔ اہی۔ ویشوامتر۔ گندھرو اور آپسہ اور غیرہ لفظ دیکھے۔ فوراً پُران کی کتھا کو

نقل کر دیا۔ حالانکہ اُن کے ترجمہ کے بموجب بھی خاص خنتروں کو لفظوں سے وہ کتھا نہیں نکلتی۔ مگر اُنھیں اس سے کیا مطلب اپنے اظہارِ علم و واقفیت کے شوق میں پُران کی جو کتھا اُس لفظ سے بال برابر بھی تعلق رکھتی نظر آئی فوراً اُس کو دھر گھٹیا۔ اندر۔ اہلیا۔ گوتم۔ اُشا۔ اہی۔ قُریش۔ اُس۔ توڑا۔ وغیرہ کی نسبت سوای جی "مستند" غیر مستند کتابوں کے مضمون میں قدیم تفسیروں کو حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ ان سے سوچ۔ رات۔ چاند شفق۔ بادل وغیرہ مراد ہیں۔ لفظ آگنی۔ وایو۔ سُرستی۔ اَشْو وغیرہ کی نسبت بھی سوای جی نے معاملہ کو صاف کر دیا ہے۔
۴۰۔ ہم۔ گندھرو۔ اور آپسرا کی نسبت ذیل میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

ہم کے معنی حسب ذیل ہیں :-

ہم گندھرو
اور آپسرا کی نسبت

(۱) رتو (فصل) ریگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۱۶۴۔ منتر ۱۵

(۳) آگنی (آگ) ریگوید۔ ۱۔ ۱۰۔ ۱۔ ۱۳

(۲) واجی (پریشور) ریگوید ۳۔ ۵۔ ۱

(۵) ودیٹ (بجلی) ریگوید۔ ۸۔ ۵۷

(۴) وایو (ہوا) ریگوید۔ ادھیایہ ۸۔ منتر ۵

(۷) وائن (ریگدان تیز روینی ہوا وغیرہ) ریگوید۔ ۸۔ ۲۲

(۶) سوریہ (سورج) ریگوید۔ ۸۔ ۵۷

(۸) ماتریشوا (ایشور) ریگوید ۱۔ ۱۶۔ ۴۶

لفظ گندھرو کے معنی شیشہ برآہمن میں حسب ذیل لکھے ہیں :-

حوالہ شیشہ برآہمن				اردو معنی	سنسکرت معنی	حوالہ شیشہ برآہمن				اردو معنی	سنسکرت معنی	تہذیب
کانڈ	پراچھ	کراچھ	کندکا			کانڈ	پراچھ	کراچھ	کندکا			
۹	۳	۳	۷	آگ	آگنی	۹	۳	۳	۱۰	ہوا	وات	۱
۹	۳	۳	۸	سورج	سوریہ	۹	۳	۳	۱۲	دل	من	۲
۹	۳	۳	۹	چاند	چندرما	۹	۳	۳	۱۱	اسکندر اور بھوپال	نیگیہ	۳

اور آپسرا کے معنی شیشہ برآہمن کے بموجب یہ ہیں :-

۹	۳	۳	۱۰	پانی	آپ	۹	۳	۳	۷	نہات	اوشھی	۱
۹	۳	۳	۱۲	رگ وید	رگ	۹	۳	۳	۸	کرنیں	مرچی	۲
۹	۳	۳	۹	ادرام وید	سام	۹	۳	۳	۹	ستارے	نکشتر	۳

گندھرو اور آپسرا کے ان معنوں کا مروجہ معنوں سے متقابلہ کیجئے۔ آجکل نامکوں اور پُرانوں میں گندھرو اور آپسرا سے اندر سجا کے دیو اور پری مراد لیتے ہیں۔ پس اگر آجکل کے پنڈت کا دیوں۔ نامکوں اور پُرانوں کو پڑھ کر دیدوں میں بھی ان لفظوں کے ایسے ہی معنی لیں تو کچھ عجیب نہیں۔ کیونکہ اُن کے سر میں

یہی باتیں بھری ہیں۔ بڑا ہنسنوں وغیرہ قدیم کتابوں کا اٹھنوں نے کبھی خواب میں بھی سنا لود نہیں کیا۔ یہی طرح اور بہت سوا الفاظ کے معنوں کی نسبت غلط فہمی ہے۔ یہاں صرف مثال کے طور پر چند لفظ لکھے گئے۔ کیونکہ تمام متنازعہ الفاظ پر بحث کر سکی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

۴۱۔ اسلئے اگر ویدوں کے صحیح معنی تک پہنچنا مطلوب ہے تو لازم ہے کہ

صحیح معنی کی سطح ہو؟ (۱) انسان کو اپنے ذاتی عقیدے ویدوں کا ترجمہ کرتے وقت دور رکھ دینے چاہئیں۔

(۲) پُران کی کتھاؤں کو بدل سے بھلا دینا چاہئے۔ اور

(۳) ویدوں کی قدیم تفسیروں۔ اشتادھیائی۔ بڑکت اور گھنٹشو وغیرہ لغتوں سے مدد لیکر ترجمہ کرنا چاہئے۔ جب تک ایسا نہ کیا جاوے گا ویدوں کا صحیح صحیح منشاء و مطلب ہرگز سمجھ میں نہ آ سکے گا۔

اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائن آچاریہ وغیرہ پنڈتوں اور ٹیکسٹ بولر وغیرہ انگریزوں کی تفسیروں بالکل غلط ہیں۔ کیونکہ وہ مندرایط بالا کو پورا نہیں کرتیں۔

۴۲۔ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ویدوں کے سمجھنے کے لئے کس کس بات کی ضرورت ہے؟۔

یاد رکھنا چاہئے کہ

ویدوں کے سمجھنے کے لئے ضروری شرائط

۱۔ منتروں کے الفاظ کے معنی پر غور کرنا چاہئے کہ ہوتا ہے۔ ویدوں کا صحیح منشاء سمجھنے کے لئے

تنگ (دلیل) کرنی چاہئے۔ دلیل کیساتھ منتروں کے معنی پر غور کرنا کیا نام آؤ گا ہے۔ منتر کو ایک بار

سنئے، ہی معنی کر دینا یا محض دلیل پر حصر کرنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ محل و موقع کے مناسبت گراور پیچھے کے رابطہ

کو دیکھ کر معنی کرنی چاہئیں۔ صرف تپ (محنت و ریاضت) کرنیوالے ریشیوں کو ویدوں کو معنی کا علم ہو سکتا ہے

جن میں تپ یا رشی کی صفت نہیں اور جو رہنا دجاہل ہیں ان کو ویدوں کے مطالب کا قرار واقعی علم

نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کو مقدمہ و سوتر کے سمجھنے کی لیاقت حاصل نہ ہو جاوے اور وہ منتروں کو معنی کو

اپنے ذہن میں صاف نہ کرے یا جب تک انسان اپنے ہمجنسوں میں بلحاظ مہارتِ علوم قابلِ تعریف اور

اعلیٰ درجہ کا عالم نہ ہو جاوے تب تک وہ اچھی طرح آؤ گا کر کے عمدہ دلیل کو ساتھ ویدوں کو معنی کو بیان نہیں

کر سکتا۔ رشی وہی ہے جو تنگ (دلیل) کے ذریعہ سے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکے۔ تنگ ہی رشی ہونے کا

نشان ہے اور منتروں کو معنی کی چنتا (غور) اور آؤ گا (خوض و فکر) کرنے ہی کو تنگ (دلیل) کہتے ہیں۔

پس جو صاحبِ عقل و تیز اد علم و فضل سے ماہر انسان ویدوں کو معنی پر فکر و خوض کرتا ہے اُسی پر آؤش

و یا کھیاں یعنی رشیوں کی کی ہوئی تفسیر وید کا منشاء عیاں روشن ہوتا ہے۔ مگر علم کو تا عقل۔ مگر مقصد

انسان کی سوچی ہوئی بات اتارش یعنی جھوٹ ہوتی ہے کسی کو اس سے نہ ماننا چاہئے۔ کیونکہ ارتقہ یعنی

اصل سے گمراہ ہونے کی وجہ سے اُن کی قدر کرنا بھی لوگوں کو گمراہی کا باعث ہوگا۔ (زمکٹ ادھیاس۔ کھنڈ ۱۱)
 یاسک آچاریہ کا یہ قول بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل جس کسی نے ویدوں کی تفسیر شرائطِ بالا کو پورا کئے بغیر کرنیکی
 جرات کی ہے وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑ کر دوسروں کی گمراہی کا باعث ہوا ہے۔ آج کے دن ویدوں کی
 نسبت جو غلط فہمیاں پور ہی ہیں وہ انھیں حضرات کی کوشش کا نتیجہ ہے۔

۴۴ - یاسک آچاریہ کے مستدرجِ بالا حوالے کے بموجب ویدوں کے صحیح منشا سمجھنے کے لئے حسب
 اُن کا خلاصہ ذیل شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے :-

- (۱) تفسیر کرنیوالا رشی ہو۔
- (۲) وہ تپ (ریاضت اتہی) کرنے والا ہو۔
- (۳) چنتا (غور) اُوب (خوض و فکر) اور دلیل سے کام لے۔
- (۴) مقدم و موخر سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہو۔
- (۵) منتروں کے معنی اُوال کے لپسے ذہن نشین ہو جائیں۔
- (۶) اعلیٰ درجہ کا عالم اور ویدوں کے علم میں سب پر بقت رکھتا ہو۔
- (۷) کم علم۔ کوتاہ عقل اور متعصب نہ ہو۔
- (۸) سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکتا ہو۔

۴۴ - ان آٹھوں شرائط پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ حال کے عالم عموماً ان شرائط کو پورا نہیں
 کر سکتے۔ وہ اپنے پیٹ کی غلام بن رہے ہیں اور تپ کو نام سے اُکو تپ چڑھتی ہے۔

کی ناقابلیت
 دلیل اور فکر و خوض کو تو اُنھوں نے اُسی دن بالائے طاق رکھ دیا تھا جس دن اُن کی عقل
 مارنے کے لئے بناوٹی چران بن گئی تھی۔ اور پرائوں میں ہزاروں فردودھ (اختلافات) اور اجتماعِ ضد
 کی روزانہ مشق و تجربہ نے اُن کی عقلوں کو اس درجہ لگاڑ دیا ہے کہ اب اُن میں مقدم و موخر یا سچ اور جھوٹ
 تمیز کرنیکی طاقت ہی نہیں ہے کم علمی اور کوتاہ عقلی اُن کی میثانی سے شکیستی ہے۔ اہل یورپ کی سب سے بڑی
 لیاقت تعصب کرنا اور سچ کو جھوٹ بنا دینا ہے۔ منتروں کو معنی کو سمجھنے کے بجائے وہ خود دانستہ لگاڑنا اور
 بے معنی بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتقاد و بیروں سے پھر کر انجیلی کہانیوں میں پھنس جائے۔ تپ اور لوگ
 کے نوہ معنی ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک ایسی باتیں عقل کا فترا ورناسا ایشگی کا نشان ہیں۔
 اُن کا بڑا غور و فکر اور دلیل اس بات پر مڑتی ہے کہ انجیل کی کہانیوں کو کسی طرح اُسجا کر پہاڑ کی چوٹی
 پر چڑھایا جاوے اور وید کی علمی باتوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس حیرت و وحشت کو سناٹھ نیچے پھکا جاوے

کہ وہ نیچے گر کر چور چور ہو جائیں اور اس ملک کو بھولے بھالے لوگ اُن کو اپنے پانوں میں روندیں اور اُس کی گری ہوئی حالت پر نہیں اور ناک چڑھائیں خیر یہ بھی زمانہ آنا تھا اگر خوش قسمتی کی بات ہے کہ ویدوں کو اپنے پہلی درجے پر پہنچانے کے لئے اس زمانہ میں پھر ایک رشی نے جنم لیا۔

۴۵ - سوامی دیانند سرسوتی جی اس زمانہ میں ویدک ودیا (علم وید) کے ایک ہی ہمیشہ عالم ہوئے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے سچے تھے۔ سچائی اُن کی ذات سے خاص نسبت رکھتی تھی۔ وہ دُنیا دار تھے اور اسی وجہ سے اُنھوں نے دُنیا دار عالموں کی طرح خوشامد کرنا پسند نہ کیا۔ اپنی رشتہ گوئی کی بدولت ایک جہان کو اپنا دشمن بنالیا۔ سچائی کے سامنے اُنھوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ وہ اس مقولہ کے بڑے پکے پابند تھے کہ

سوامی دیانند
کی قابلیت
۱۔ بھلائی و عدالت

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्थाविततो देवयानः

”سچ ہی کی فتح ہے نہ کہ جھوٹ کی۔ سچے دھرماتما اور گیانی لوگ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں اور کبھی سچائی سے باہر پانوں نہیں رکھتے“ جب آپ نے پرم ودوان اور ودیکارن کے سورج شرعی سوامی دیانند سرسوتی جی سے استثنا دیکھا۔ ہاں بھاشینہ اور دیانت سوتروں کی تعلیم پاکر ویدوں کی کجی حاصل کی تو گردجی نے آپ سے بطریقِ گردکشنا یہ عہد لیا کہ

(۱) دلش کا اُپکار (ملک کی بہبودی) کرو۔

(۲) ششیشا سوتروں (سچی علمی کتابوں) کا اُدھار کرو یعنی اُنھیں زبردستی و راج دو۔

(۳) ست متانتتر۔ یعنی مختلف فرتوں کی جہالت کو دور کر کے ویدک دھرم کو بچھیلادو۔

آس عہد کو جس دیانت داری سے سوامی دیانند سرسوتی جی نے جان بچھیل کر لوپا کیا اُس کو ایک عالم جانتا ہے۔ ہماری بیان کرشکی ضرورت تھیں اس سے بڑھکر وعدہ وفا کی اور سچائی کا خیال اور کیا ہو سکتا ہے۔ تیس ششیتھ براہمن کے بموجب وہ دیوینی دیوتا کے درجے پر ممتاز تھے۔ کیونکہ دیوتا کی صفت صرف سچائی بنائی ہے جو جھوٹ اور خوشامد کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے وہ ہی دیو ہے۔

۴۶ - سوامی دیانند سرسوتی جی نے قدیم شاستروں کا بہت کچھ مطالعہ کیا تھا۔ ویدان کے لوگ زبان تھے

۲۔ بھلائی و علمیت

اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ ”میں تین ہزار کتابوں کو پڑھنے کے لائق سمجھتا ہوں“ جبکہ

معنی یہ ہیں کہ اُنھوں نے خود تین ہزار سے زائد کتابیں پڑھی تھیں اس زمانہ میں جبکہ صرف ایک شاستریا سمبولی کتاب کے پڑھ لینے پر انسان ٹیلا بھاری پنڈت مشہور ہو جاتا ہے تو سوامی جی کیسے عالم کا کہا و جہونا چاہئے؟۔ اُنھوں نے علم کے شوق میں تمام دنیوی راحت کو ترک کیا۔ بیس الیس برس کی عمر میں ہی اس وقت

جبکہ آپ کو بیابان کا سامان ہو رہا تھا سامانِ عشرت - خاندانی دولت - اور سرور مٹی حکومت پر لات مار کر کھرے چل بننے اور کوش کی گنگن میں سنیاں لیا اور شیر اور بچھوں کو بھرے ہوئی و قد جنگلوں اچھی گھاٹیوں اور برفانی پہاڑوں پر بونگیوں کو تلاش کرتے پھرے اور لوگ سیکھا - اور جہاں دُویا (علم) اور دھرم کی بات دیکھی ہیں سو جاہل کی - تمام مُروگیاں (علم و معرفت) کے حصول میں صرف کی - ایک بار آئی دیرِ اک کی حالت میں ارادہ ہوا کہ برف میں گل کر قیدِ جسم سے آزادی پادیں - مگر پھر دل سے آواز آئی کہ اگر طرح مرنے سے کیا جاہل ہے - دُنیا میں آج ہیں تو مُروگیاں کی تکمیل کرنی چاہئے - کیونکہ تلو کار آپ نشہ میں تھے

इह ज्ञेद वेदीदय सत्यमस्ति नचेदिह वेदीन्महतीविनष्टिः ॥ केनोप० ख० २५ ✓

”اُسی جہم میں اُس ایثار کا گیانِ محلِ کر لیا تو سمجھو جہمِ سپہل کر لیا۔ نہیں تو جہمِ اکارت ہے“

چنانچہ آپ نے سچے مچے گیان کی تکمیل کی اور لوگ سما دھمی میں بشور کا درشن بھی کیا۔

۴۷۔ راجہ ناتھ میں آپ کو ایک بڑی پھاری آمدنی کی گدھی ملتی تھی۔ مگر دھرم اور مکوش کو پیاسے کی

دھن سے کیا مطلب پڑا رہتی ہے۔ اُس کے نزدیک **नैव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं**

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲

लोकवित्तंकदाचिद्भवितुमर्हति

”وصالِ جہنم کے سرور کے مقابلے میں دُنیوی دولت و حشمت ہیچ و ناچیز ہے“ ایک گدی کیا اگر سات

افلک کا کالج بھی اُن کو ملتا تو وہ ٹھیک پتا کی طرح اُس سپر بھی لات مارتے۔ اُن کو دنیوی عزت کی خواہش تھی لیکن

وہ اس کی آیت میں اچھی طرح سے مانتے تھے کہ

नैव सचिता भवन्ति

”جسکے عزت پر سیٹھ پور کی انٹریس ہے پھر اُسکو دُنیوی عزت کی ضرورت نہیں۔“ نہ اُن کو اولاد کی تہمت تھی

تسار عمر محمد مجتہد کا عہد قائم رکھنا خصوصاً اس زمانہ میں عہد درجہ کا کمال ہے۔ شیخ پتھر راہن میں لکھا ہے،

کمر کیوں لگن ہیں سیاست دانوں کے علمی درجہ کو عارف یعنی ایشور کو جانتے والے ہیرا مہن پور سے عالم اور تمام

شکوہ کو مٹا دیا گیا، مگر وہ آشرم یعنی اولاد کی خواہش نہیں کرتے۔ وہ علم کے نور اور معرفت کے شمع

بہر ہست ہو کر کہتے ہیں کہ عمر اولاد کو کس کرے گے؟ ہم منا اور بر میشوروی ہمارا منتر لے مقصود دینی ولی مظل

ہے۔ ایسے گمانی بگ۔ اولاد کی خواہش۔ دولت و شہرت کی لالچ اور دنیوی عزت کی تمنا چھوڑ کر لڑاگ

رہا اب سے گفتہ کر کے سنیاں الٹی ہیں جسکے ہرٹ پریشور کو مات یعنی کوش صہل کرنیکی خواہش ہوتی

ہے۔ اس کی یہ تینوں خواہشیں میٹ جاتی ہیں۔“ (کانڈ ۱۴- ادھیسے ۷- براہمن ۲)۔ پس یہ سچ سنیہ ہے؟

اگسٹ - برصغیر کے حانتے والے اور کوش کی راہ پر چلنے والے تھے۔

حس طرح وہ دراز قامت، قوی ہیکل، اور توانا تھے اُسی طرح دل اور بحث کبھی دھنی تھے اُنکی زبردستی

۲۔ بلحاظ قوت
صحیح دلیل

دلیل کے سامنے اچھے اچھے پندرتوں کو منہ بند ہو جاتے تھے۔ کیسا ہی نیر دست بلوچو والا کیل نہ ہو ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا تھا سگویا وہ سچ سچ زمانہ قدیم کے ہر شیوں کی نمونہ تھے۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ ”جو شخص ویدوں کو معنی کے علم کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے اُسکو کوئی شخص خواہ کیسا ہی سخت جرح کے سوال جواب کر نپالا۔ فتنہ انگیز سخت مخالفت نہ کرتے ہیں اور معتزض حریف کیوں نہ ہوں تنگیا لا جواب نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اُس کی زبان سچے علم سے آراستہ۔ حاضر جواب اور نیک اوصاف سے پرستہ ہوتی ہے۔“ (منڈل ۱۲۔ سوکت ۱۷۔ منتر ۵)

پس سوامی جی کا دلیل میں نیر دست ہونا اور سب کو لا جواب کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ سچے ہرشی یعنی ویدوں کے مطالب کو صحیح سمجھنے والے تھے۔ انھیں ویدوں کی صحیح تفسیر کرنیوالے کے لئے جن شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے وہ سب سوامی جی میں کیجا موجود تھیں۔ اسلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تفسیر صحیح اور مستند ہے۔

۴۹۔ اس کے مقابلہ میں جب ہم سائین۔ مہی مہر وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں ایک بات بھی رشیوں کی نہیں پائی جاتی۔ سائین کی نسبت لکھا ہے کہ وہ پندرھویں یا چودھویں صدی میں گذرا ہو۔ مادھو اُسکا بڑا بھائی جسے نگر ہراجہ ایک اول کے دربار میں مذہبِ اعظم تھا کہتے ہیں کہ سائین اور مادھو نے بلکر رگ وید کی تفسیر لکھی تھی۔ مادھو نے سرور وشن سنگرہ تصنیف کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناستک (ایشور کی ہستی سے منکر) تھا۔ چنانچہ اُس نے کتابِ مذکور میں چار واک مت کا سب سے اول اور بدھ اور جین مت کا دوم اور سوم درجے پر بیان کیا ہے۔ پس جس تفسیر ایشور کے نامانہ والے اور خوشامد کی عادت اور مینوی عزت کے پابند شخص کا دل ہو اُس کے بالکل صحیح ہونے کی کب اُمید ہو سکتی ہے۔ مانا کہ سائین اچھا پندت تھا مگر اعتقاد کو کیا کیجئے۔ اور ہم بھی کہہ آئے ہیں کہ تصنیف یا ترجمہ میں مصنف کے ذاتی اعتقاد کا بہت کچھ دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح مہی دھر کی بابت اگرچہ کچھ پتہ نہیں مگر اُس کی تفسیر اُس کی خیالات کا عمدہ عکس ہو۔ مہی دھر نے یجور وید کو تیلیسویں اور عیسائے کے بعض مندروں کا جو ترجمہ کیا ہے اُس سے اُسکا بڑا اور عیاش ہونا بالکل ظاہر ہے۔ پس اُس کے ترجمہ سے بھی صحت اور صداقت کی اُمید رکھنا بالکل فضول ہے اور یوروپ کی فرضی سنسکرت دان عالموں یعنی انجیل کے مقلدوں اور اُس کی خاطر وید کی مذمت کرتوالوں اور اپنے ملک کی خیر خواہی میں تمام دنیا کو حشی بنائیوالوں سے صحیح ترجمہ کی اُمید رکھنا ایسی بات ہے جیسے شیر کو گالیوں کی جھاطٹ کرنے کی اُمید رکھنا۔

اسلئے بقول بایسک - اچاریہ قدیم ریشیوں - سنیوں یا زمانہ حال کے سچے ریشی یعنی سوامی دیانند سرسوتی کی تفسیر بھی صحیح اور درست ہے۔ اُن کے علاوہ باقی سب تفسیریں آنا ریش یعنی غلط ہیں۔

۵۰ - جب یہ ثابت ہو چکا کہ ایشور نے ویدوں کو دُنیا کے شروع میں چار ریشیوں کی آتما کو اندر لٹا کر کیا اور اُن میں تمام علوم موجود ہیں۔ تو اُسکا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں جس قدر علم دُنیا میں جاری ہوا اُسکا خزن وید ہی ہیں۔ پس دیکھا جاتا ہے کہ ڈیاکرن (علم عرف و نحو) بھی ویدوں سے لیا گیا۔ پانچویں مٹی کے سوتروں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ویدوں کو ڈیاکرن کے تابع نہیں سمجھتے بلکہ ویاکرن کو ویدوں کے تابع سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اُنھوں کو لوک (دُنویں استعمال میں آئیوں) الفاظ کے لئے قواعد لکھنے کے علاوہ چند ایسے قواعد بھی لکھے ہیں جو ویدوں کے الفاظ سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ بایسک - اچاریہ نے بھی نیرکت اور گھنٹو میں ویدوں کی چند خصوصیتوں کا بیان کیا ہے۔

ویدوں کا کرنا
کے تابع نہیں

چنکو اچکل کے انگریزی سنسکرت داں ویدنتروں کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل بھلا دیتے ہیں۔ یا تو یہ بات ہے کہ وہ ان قواعد کو جانتے نہیں یا یہ کہ وہ دانستہ اُن کی طرف سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ بظاہر قیاس ثانی غالب ہے۔ عام نیندت بھی ویدوں کے الفاظ کے متعلق ان خاص قواعد کا خیال نہ کر کے لوک (دُنویں استعمال میں آئیوں) الفاظ کے مطابق ویدوں کے الفاظ کا بھی ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے۔ چنکو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متروں کا اصلی منشاء بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ ویدک الفاظ کے معنی معمولی ویاکرنوں کے ذریعہ سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ پس لازم ہے کہ اول ہم اُن خاص قواعد کا علم حاصل کریں جو ویدوں سے خصوصیت رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ویدوں کے معنی کو صحیح صحیح سمجھنے کی طاقت حاصل ہو۔

۵۱ - سوامی جی نے اس بھوبیکا میں اس قسم کے بہت سی قواعد لکھے ہیں۔ اُن میں جو چند بڑے بڑے قواعد کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے تاکہ وید پڑھنے کے شاہقین اُن سے آگاہ ہو کر غلط ترجموں کے دھوکے میں نہ پڑیں اور اُن کو صحیح تفسیر کے پہچاننے کی کسوٹی حاصل ہو۔ قواعد مذکور مختصر طور پر

ویدک الفاظ
کی خصوصیتیں

یہ ہیں :- (۱) وید کے ہر جملہ میں برابر اسی جڑ و نیم کا بیان ہے کہیں صراحتاً اور کہیں کنایتاً (دیونیت و شریا) (۲) جس منتر میں جن اعمال یعنی انگری ہوئے سے لیکر اشیو میدھ تک تمام کہیوں اور نیز علم صنعت کا بیان ہوتا ہے اُس منتر کا وہی دیونا ہوتا ہے۔ وید میں اعمال کے اعلیٰ نتیجے یعنی کوش کا بیان ہے۔ (زرگت - ادھیآ - اکھنڈ) (۳) منتر سے جس مضمون کو واضح کیا جاتا ہے وہی اُس منتر کا دیونا ہوتا ہے۔ منتر میں قسم کے ہوتے ہیں پرکوش کرتا - پرتیکش کرتا - اور ادھیآ تکلیہ - پرکوش کرتا وہ منتر میں جن کا مضمون کوئی غیر محسوس ہے۔ پرتیکش کرتا وہ ہے جس کا مضمون محسوس یا ظاہر نظر آتا ہو۔ اور ادھیآ تکلیہ ایشور یا حیو کو بیان

کرنیوالی منتروں کو کہتے ہیں (زرتک ادھیاء ۷ - کھنڈ ۱)

(۴) جہاں کوئی خاص دیوتا نظر نہ آتا ہو وہاں گئیے دیوتا ہوتا ہے یا گئیے کا کوئی جو دیگر اہل تخت عاملوں کی رائے میں ایسے منتروں کا دیوتا اُن ہوتا ہے۔ بعض منتر کام دیوتا واسے ہوتے ہیں یعنی اُن میں نئی مِرادات کا مضمون ہے۔ کہیں دیوتا (مضمون) ہوتا ہے۔ کہیں کرم (عمل)۔ کہیں ماں۔ کہیں باپ۔ کہیں عالم۔ کہیں اتھتی۔ کیونکہ ان سب میں دنیا کی یہودی وغیرہ کرتا دیوتا ہے (زرتک ۷، ۴)۔
(۵) جس قدر دیوتا دنیوی کاروبار کے سرانجام کیلئے مفید یا کارآمد ہیں اُن میں تو اتنا مقدم و فضل دیوتا باقی سب دیوتا اُسی ایک اتما (پریشور) کے چرتی انگ (منظرات جُز و قدرت) ہیں یعنی وہ اُس کی جُزی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ (زرتک ادھیاء ۷ - کھنڈ ۴)۔

(۶) صرف منتر منکر یا محض شُرک (مُحبت و دِل) سے منتروں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ محل و موقع کے مُناسبت مقدم و متخر کاربیط دیکھ کر معنی کرنے چاہئیں جو شری اور تپ کرنیوالی نہیں ہیں اُن نا پاک یا کُٹن جابلوں کو منتروں کا اصلی منشاء معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب تک اُن سان مقدم و متخر کو سمجھنے کی ریت حاصل نہ کرے اور منتروں کو معنی کو اپنے ذہن میں اچھی طرح صاف نہ کرے اور لحاظ کمال علم اپنے مجاہدوں پر شرف و سبقت حاصل نہ کرے تب تک وہ اچھی طرح اُڑنا (خوض و فکر) اور معقول تَرک (دلیل) سے وید کے معنی بیان نہیں کر سکتا۔ (زرتک ادھیاء ۱۳ - کھنڈ ۱۳)

(۷) اِنڈر۔ مِتر۔ ورن۔ اگنی۔ دیویہ۔ شِچِرَن۔ گرتھان۔ یتم۔ تا شِشوا۔ پریشور کے نام ہیں۔
(رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۱۶۴ - منتر ۴)

گمراہ یوید پجن کے دماغ میں یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں بھری رہتی ہیں۔ اُن کو آگ پانی وغیرہ کا دیوتا کہتے ہیں جو سخت غلطی ہے۔ اور یہی کیفیت اُن پنڈتوں کی ہے جن کو دماغ میں ہر وقت پُراؤں کی کہانیاں سمائی رہتی ہیں۔

(۸) اُسی اگنی کو بزرگ چلیل اتما (پریشور) کہتے ہیں۔ اُسی ایک اتما پریشور کو ورن شِمنہ۔ اِنڈر۔ مِتر۔ ورن وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے (زرتک ادھیاء ۷ - کھنڈ ۱۸)

(۹) پرکوش (غیر محسوس) اشیاء کے لئے ضمیر غائب۔ پرتیکش (محسوس و ظاہر) کے لئے ضمیر حاضر اور ادھیائنگیہ (روحانی مضامین یعنی جویا الیوم) کے لئے ضمیر تکلم آتی ہے۔ اور جہاں بیان کی جانیوالی شے ظاہر محسوس ہوتی ہے۔ وہاں اور جہاں تشریح طلب شے غیر محسوس یا غائب اور بیان یا تلوہ کرنا والا

۱۵ دیکھو لفظ گئیے کے معنی جو پیچھے فقرہ ۳۳ میں دے گئے ہیں۔

ظاہر محسوس ہو وہاں بھی ضمیر حاضر آجاتی ہے۔ بجان شیاو کے لئے ضمیر غائب آتی ہے اور جاننا ریاضی شعور کے لئے ضمیر حاضر و مستمکن آتی ہے۔ ویدوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ظاہر محسوس بجان یا غیر فری شعور شیاو کے لئے بھی ضمیر حاضر آتی ہے۔ (زمرکت ادھیگ - ۱ - کھنڈ ۲۰)

(۱۰) معنی لینے میں و بھکتی کا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ جس و بھکتی کو مان کر معنی ٹھیک بٹھیکہ سکتے ہیں وہی و بھکتی لی جاتی ہے۔ (دہا بھاشیہ - اشٹا دھیائی - ادھیگ ۱ - پار ۱ - سوترا ۵ پر)

واضح ہے کہ اس قسم کے قاعدوں پر اہل فرنگ سبائی جی سے بہت جتنے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسے قاعدوں سے فائدہ اٹھا کر سوامی جی نے ویدوں کے بہت کچھ معنی بدل ڈالے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب ان کا غزل کو قدیم اور مستند ریشی اور مہرشی بیان کر چکے ہیں تو ان سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جاوے؟ اور فائدہ اٹھانے والوں سے کیوں بنتے ہیں؟

(۱۱) ایک ہی لفظ کے کئی معنی اور کئی الفاظ ہم معنی ہوتے ہیں (دہا بھاشیہ - اشٹا دھیائی - ۱ - ۲ - ۵ پر)

(۱۲) آپ سنگ (علامت قبل فعل) اور فعل میں فاصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ سنگ آگیا پیچھے دور چلے پر بھی آجاتی ہے۔ (واٹیک اشٹا دھیائی - ۱ - ۲ - ۸۰ پر)

(۱۳) ششٹھی (مضاف الیہ) - چتر تھی (مفعول لہ) کے معنی دیتی ہے اور چتر تھی ششٹھی کے۔ (اشٹا دھیائی - ۲ - ۳ - ۴۲ سہ وارتاک)

(۱۴) و بھکتیوں میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے یعنی کسی و بھکتی کو کسی و بھکتی کے معنی میں لے سکتے ہیں۔

(۱۵) فعل کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے یعنی فعل واحد کی جگہ جمع اور جمع کی بجائے واحد وغیرہ ہو جاتا ہے۔

(۱۶) حروف کا بدل ہو جاتا ہے یعنی کسی حرف کو کسی حرف سے بدل لیتے ہیں۔

(۱۷) تذکیر و تانیث کا بدل ہو جاتا ہے یعنی مذکر کی جگہ مؤنث اور مؤنث کی جگہ مذکر آ جاتا ہے۔

(۱۸) ضمیروں کا آدل بدل ہو جاتا ہے یعنی غائب کی جگہ حاضر اور حاضر کی جگہ مستکلم وغیرہ ہو جاتا ہے۔

(۱۹) زمانہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے مثلاً حال کی جگہ ماضی اور ماضی کی جگہ حال کا آ جانا وغیرہ۔

(۲۰) فعل لازمی کی جگہ مستعدی آ جاتا ہے۔

(۲۱) فعل مستعدی کی جگہ لازمی آ جاتا ہے۔

(۲۲) سبوز (حرکات یا سر) بدل جاتے ہیں۔

(۲۳) کرثری (فعل) کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔

(۲۴) علامت - علامت کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔

(۲۵) ویدوں میں فعل مستقبل عہد و اقراء اور شک و اضمالی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ (اشٹادھیائی ۳-۳-۸)

(۲۶) مصدروں کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں یعنی جو معنی دھاتوں یا ٹھہریں لکھے ہیں ان سے بھی زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ (مہا بھاشیہ اشٹادھیائی ۶-۱-۶ پر)

(۲۷) لفظ مستقدم نہیں ہے بلکہ معنی مستقدم ہیں۔ (اشٹادھیائی ۱-۱-۴ پر)

(۲۸) اُنادی کو شش وغیرہ میں تمام سنکرت علامتوں کا مکمل مجموعہ نہیں ہے۔

(۲۹) دھاتوں یا ٹھہریں وغیرہ میں تمام مصدر مکمل درج نہیں ہیں۔

(۳۰) اشٹادھیائی وغیرہ میں مختلف الفاظ بتانے کے متعلق جسطرح قاعدے درج ہیں انہیں یہ قواعد کا خاتمہ نہیں ہے۔

(۳۱) تمام الفاظ مصدر سے نکلی ہیں اور شاکتائین شی بھی ایسا ہی مانتے ہیں اس کو تمام الفاظ مانے

کو ان کو لغوی یا مصدری معنی میں لینا چاہئے (یہ قاعدہ بھی آجکل اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے)

(۳۲) اگر کسی شہور لفظ میں علامت یا مصدر معلوم نہ ہوتا ہو تو نئی علامتیں اور نئے مصدر دینا چاہئیں یعنی مصدر کو دیکھ کر علامت کا اور علامت کو دیکھ کر مصدر کا قیاس کر لینا چاہئے۔

(۳۳) ہر لفظ کے پہلے جزو میں مصدر اور آخری جزو میں علامت ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ علامتوں وغیرہ کو متعلق بہت سی استثنائیں اشٹادھیائی میں لکھی ہیں جو ویدوں سے مخصوص ہیں۔

۵۴۔ میں یقین کرتا ہوں کہ شخص ان ۳۳ قواعد کی پوری پوری پابندی کے ساتھ ویدوں کا ترجمہ کرے گا وہ کبھی غلطی میں نہ پڑے گا۔ سو امی جی نے ویدوں کی تفسیر میں ان سب باتوں کا پورا

اور ان کی پابندی کی ضرورت

پورا خیال رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب کسی منتر کی تفسیر کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کی

تشریح کئی کئی فقروں میں کرتے ہیں۔ مگر ان میں سو کوئی بات اس لفظ کے معنی سے باہر نہیں ہوتی جس مصدر

(دھاتوں) سے وہ لفظ بنا ہے اس کے ایک ایک معنی کو اکثر ایک ایک فقرہ سے ظاہر کیا ہے۔ بعض ناواقف

لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سو امی جی نے اپنی طرف سے بات بڑھادی۔ مگر ان کا یہ خیال غلط ہے۔ اس لئے

ان کی تفسیر بالکل صحیح ہے۔ مگر سائین۔ جی دھریا سیکس سیورر وغیرہ ان قواعد کی پرواہ نہیں کرتے۔

اہل یورپ تو ان قواعد کا نام نشان بھرتے ہی مٹانا چاہتے ہیں۔ ویدوں کو لغو ٹھہرانے کے لئے ان کا

۱۵۔ میرا تجربہ ہے کہ اگر اوّل ہر لفظ کے معنی شش چھ۔ امیتریہ۔ گوچھ۔ اور سام۔ براہمن اور برکت لکھتے

اُنادی کو شش۔ دھاتوں یا ٹھہریں۔ گن پانچ وغیرہ کے بموجب لکھ لے جاویں تو منتروں کے صحیح ترجمہ کرنے اور ان

علمی مطالب کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوجاتی ہے۔

(مہا بھاشیہ اشٹادھیائی ۳-۳-۸ پر)

ہمیشہ ہی شیوہ ہے کہ ان قواعد کو مدیدہ و دانستہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور زبانوں اور دیگر کتابوں کی شرح و مدلول کا ترجمہ کرنے میں جھجھکتے ہیں اسی وجہ سے ان کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔

۵۴۔ دیدوں کے قدیم ثابت ہونے سے سنسکرت زبان کا قدیم ہونا خود بخود ثابت ہے۔ اس کا وہ سنسکرت

سنسکرت زبان کی
بگڑی زبانوں پر فوقیت

زبان کا مکمل اور شایستہ ہونا اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ کیونکہ لفظ سنسکرت کے معنی مانجھی ہوئی یا شستہ و باقی عمدہ زبان ہیں اس زبان میں جو کماں و خوبی ہے تمام دنیا اس کی شاہد ہے۔ سب قدیم کے عالم اس کی تعریف میں رطب اللساں ہیں چنانچہ سسر ڈبلیو جینر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان نہایت شستہ یونانی سے زیادہ مکمل، لاطینی سے زیادہ وسیع اور ان دونوں سے عمدہ نفیس اور ہر دوسرے تعلق رکھنے والی ہے۔ مگر مصداق آئنگہ (ع) اسے روشنی صبح تو برسن بلا شکی اس کی خوبیاں اسی کی تباہی کا باعث بن گئیں سچ جو جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو ملک کی زبان کا بگڑ جانا اس کا پیش خیمہ ہوتا ہے دوسری کی توشکایت ہی کیا ہے؟ اپنی ہی ملک کے لوگوں میں سنا آشنا اور اس کو قدیم لغوی معنی سے استعارہ لانا واقعت ہو گئے کہ اب ان کو ظاہر کیا جاتا ہے تو انھیں یقین نہیں کہ تاہم یونانی و لاطینی وغیرہ زبانوں کی بڑی بہن مانتے ہیں۔ مگر ان کا انھیں بھی پتہ نہیں اس لئے ان کی عدم موجودگی میں بڑی بہن ان کی برابر ہے۔ ان دلیل سے سنسکرت زبان ہی کو سب پرستیت ہے۔

۵۵۔ ڈارون - تہنسی - بیج وڈ وغیرہ زبانوں کو انسانی ایجادات ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ معمولی

زبان کی سہولیت

جیوں اور ہوتا وغیرہ سے ترقی کرتے کرتے زبانیں بن گئیں۔ مگر ان کی یہ رائے مثل اس کی اس رائے کے کہ ہند سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، بالکل مبہودہ ہے۔ چنانچہ آر۔ سی۔ ٹرنچ - نائر - اور پاٹ وغیرہ اس کی بالکل تردید کرتے ہیں۔ سو حوالہ ذکر کردہ زبان کی جڑوں (دھاتوں) کو قدیم مانتا ہے اس کا خیال ہے کہ کوئی نئی روٹ (root) یعنی دھاتوں پر نہیں ہو سکتی۔ میکسنیئر اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں اول سب انسانوں کی ایک ہی زبان تھی گروہ یہ ہمیں بتا سکتا کہ وہ کیا زبان تھی اہل یورپ عموماً یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کی پہلی قدیم زبان اب معدوم ہو گئی۔ صرف اس کی اولاد یادگار رہ گئی ہیں جن میں سے سنسکرت سب سے بڑی بہن ہے۔ مگر یہ ان کی سخت غلطی ہے۔ کیونکہ یہ دیکھ کر ان کی زبان جو سنسکرت زبان سے مختلف ہے سب زبانوں کی ان یا مخرج ہے۔ کیونکہ یہ دیکھ کر ان کی صاحب بھی سمجھ گم وغیرہ زبانوں کو سنسکرت سے جدا مانتے ہوئے ایک مقام پر تسلیم کرتے ہیں کہ آریہ زبان کی دھاتوں پر لکھا شکل دہنی سمیتک وغیرہ زبانوں کی ملتی جلتی ہیں۔ پس سنسکرت کو سب سے قدیم مانجھیں کوئی

بھی اعتراض نہ نہیں آتا۔

سیکسٹو و صاحت اب صدقوں کی تحقیقات کے بعد مان لیا ہو کہ لفظ میں دھاتو مقدم ہے اور ہی میں دھاتو یعنی مصدر کا پورا پورا تعلق رہتا ہے۔ دراصل لفظ کا اسکے معنی کے ساتھ دلیبا ہی تدری تعلق ہے جیسا کہ آگ کو حرارت یا روشنی کے ساتھ۔ اس امر کی مفصل بحث نزولت اور ہاچشیہ میں دیکھنی چاہیو۔

۵۵۔ سنسکرت زبان کو اہل یورپ نہایت مشکل سمجھتے ہیں ہم اوپر دیکھا چکے ہیں کہ اہالیان یورپ اہل یورپ کے سنسکرت کو پورے چھوڑا دھورے بھی عالم نہیں ہیں۔ خصوصاً ویدوں کے مترجمین کیسے بخل علم درکار ہے ان میں اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں اول تو وہ اس علم کو جان نہیں کر سکتے۔ دوم اگر جان بھی کر سکیں تو یہ دیدہ و دانستہ خصوصاً ان قواعد کی طرف سے کچھ پھیرتے ہیں جو ویدوں کے معنی پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ وید تو درکنار اہل یورپ جمہولی سنسکرت کو دیکھ کر گھبراتے ہیں اور اسکو خیرصفا پہاڑ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سرسوتیہزمیس لکھتے ہیں کہ "سنسکرت زبان کی ویا کران (علم صرف و نحو) کو زیادہ ان کی کمال کا وسیلہ ہونے کے بجائے پنڈتوں کی بجائے خود کمان بنایا

اس میں سفدر بجات اور باریکیاں کھی ہیں کہ سخت پیچیدہ علم بنگیا اور اصطلاحات کی وہ خادار بارہا لگائی کہ اس میں داخل ہونا مشکل ہے۔ نہ صرف قواعد بلکہ زبان بھی اسقدر سخت بنائی گئی کہ اس کا نام بھی سنسکرت یعنی کلام بہرہ و جوہر کہل رکھا گیا (دیکھو انڈین وژڈم کا دیباچہ)۔ سنسکرت پر یہ بہت اچھا طعنہ ہے کہ زبان کو سخت بنا کر اس کا نام سنسکرت رکھ دیا۔ اتنی عقل نہیں کہ زبان کا نام اس کی خوبی یا صفت کو ظاہر کیا کرتا ہے۔ سنسکرت دراصل مکمل اور شالینہ زبان ہے۔ بڑائی کیلئے سنسکرت نام نہیں رکھا۔

کیوں بڑوک جب بکھتے ہیں کہ استثناء کا بے انتہا سلسلہ قواعد کلیہ کو اتنی دور بھینک دیتا ہے کہ طالب علم ان کے تعلق اور باہمی لگاؤ کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک پیچ در پیچ بھول بھلیاں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور جہاں ذرا پتہ چلنے لگتا ہے تو اصلی بات فوراً دل سے بسر جاتی ہے۔ انگریز ہمیشہ اسی سرسنگی میں غلطیاں و چٹاں رہتا ہے۔ اسی پر سنسکرت کا دعویٰ!۔ ویدوں کا ترجمہ کرنے کے لئے یوں ہی پک پڑے!۔ افسوس ہے کہ اہل یورپ سنسکرت زبان کی سمجھنے کی نسبت اپنی کمزوری و ناقابلیت کو ایسے صاف لفظوں میں تسلیم کرتے ہوئے پھر بھی ویدوں کو مترجم بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ پڑانے زانیوں سی ویا کران اور ہاچشیہ کو زبانی یاد کیا جاتا تھا کیونکہ جب تک کتابیں زبانی یاد نہ ہوں تب تک کام نہیں چل سکتا۔

۵۶۔ پروفیسر گوڈسکر جسٹس پانی تیشی کی ویا کران کو زبان سنسکرت کا علم اشیاء بتاتی ہیں اور پروفیسر

سنسکرت زبان
کے صرف و نحو کا کمال

وہ جسے تسلیم کرتے ہیں کہ پانچ پرشی کی ہشتادھیائی ایسی دقیقہ اور عجیب و غریب علی تصنیف ہے کہ دنیا بھر میں کوئی کتاب اس کی دوسری نہیں کر سکتی اور کسی ملک کی صرف و نحو اس سے لگا نہیں کھا سکتی۔ وہ پانچ ویا کرن کو علم صرف و نحو کا جبر و مقابلہ دیتا ہے۔

۷۵۔ زبان کا کمال یہ ہے کہ اس میں سب علم موجود ہوں پس اس لحاظ سے سنسکرت دنیا بھر کی زبانوں کے زیادہ متمثل ہے۔ کیونکہ اس میں تمام علوم موجود ہیں مگر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جس علم میں تمام علوم سنسکرت زبان میں موجود تھے تو پھر زمانہ حال کی ایجادیں کہاں جائیں گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بات بھی کبھی ایجاد نہیں ہوتی اب جو کچھ ہوتا ہے وہ وحی ہر جو ہر ہے اور آگے بھی وہی ہوگا۔ علم کو اب فی ایجاد بتانا بڑی سخت غلطی ہے جس شو کو ہم علم کہتے ہیں یہ اشیر کے بنا ہی ہوئے قوانین کا بیان ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب نیوٹن نوکش ثقل کا اصول دریافت کیا تو کشش ثقل ایجاد ہو گئی۔ بلکہ کشش ثقل ہمیشہ سے موجود تھی اور اس کا علم قدیم سے موجود تھا۔ ویدوں کے لیکر ریشیوں نے اسے حیوت ششستروں میں بیان کیا۔ ریل جہاز، غباروں، وزتا کے متعلق سوامی جی نے کئی وید منتر اس بھاشا میں دئیے ہیں۔ ومان (غبار) اور جہاز وغیرہ کا ذکر سنسکرت کی کتاب میں لاکھوں جگہ آتا ہے۔ جسو سمرتی میں جہاز کے محمول کا قانون ہے۔ مہا بھارت میں ذکر ہے کہ راجہ اوپری چر ہمیشہ ومان (غبار) میں سفر کیا کرتا تھا۔

بھوج پر بندھ میں لکھا ہے کہ

घट्यैकया क्रोश दशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या ।

चायं ददाति श्वजनं सुषुक्लं विना मनुष्येण चलत्यजस्वम् ॥ भोजप्रवे०

”ایک آشوبان (دُخانی گاڑی) کلوں اور پیچوں والی ایسی بنائی گئی تھی جو ایک گھڑی میں گیا کرے گا گویا ایک گھنٹہ میں سڑھے ستائیس کوس یا ۳۵ میل چلتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک پنکھا بنا گیا تھا جو کھل کے ذریعہ سے خود بخود چلتا تھا اور خوب زور سے ہوا دیتا تھا۔ کیا کوئی راستی پسند انسان اس جولو کے موجود ہونے پر کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں کبھی ریل یا کھلیں نہ تھیں۔

اکثر لوگ سوامی جی پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ سوامی جی نے زمانہ حال کی ایجادیں دیکھا رنگ و ملا دی ورنہ سنسکرت زبان کی پُرانی کتابوں میں صنعت و ہنر کی باتوں کا نام و نشان ہی کہاں ہے۔ جولوگ توپ اور جندوق کو سوامی جی کی سن مانی گھڑت خیال کرتے ہیں وہ ذرا آنکھیں کھول کر شکرینتی کے چوتھے ادھیائ میں شلوک ۱۰۲۴ غایت ۱۰۴۴ میں جندوق اور توپ کا بیان اور ان کی بنائلی ترقی

ممکن ہے کہ اگر عرصہ دراز تک ویدوں کا مطالعہ لگاتار جاری رہا تو کسی زمانہ آئندہ میں ان کا مطلب نکل سکیگا۔ پھر صفحہ ۱۴ پر یورپ کے بیکرٹا بلوں کی سنجائیت کرتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ ”اکثر خود غرضی۔ کینہہ بلکہ جھوٹ کا کام لیا جاتا ہے اور اسی طرح علمی ترقی مرک جاتی ہے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر ٹیکسٹ بک صاحب نے یورپین سنسکرت دالوں کو مقابلہ میں لائق اور ایماندار ہیں کیونکہ وہ اپنے ترجمہ کے صحیح ہونیکا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ خود اپنی لاعلمی کے متقرض ہیں اور صحیح ترجمہ کے لئے مزید تحقیقات اور مطالعہ کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔

۵۹۔ آگے صفحہ ۱۵ پر پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ ”ویدوں کی کئی ترجمے موجود ہیں (۱) سائین کا ترجمہ جو ہندوستانی روایت کا نمونہ ہے (۲) لیٹنگ کوئے (Anglois) کا پرلیا قلمی ترجمہ جس میں صحت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ بلکہ صرف طبع آزمائی کی گئی ہے اور انکل کی کام لیا (۳) پتھی (Bonfau) صاحب کا عالمانہ ترجمہ جس میں بعض الفاظ کا بڑی محنت سے چننا لگایا گیا ہے۔ مگر باقی الفاظ کا ترجمہ یا تو سائین کے مطابق کیا گیا ہے یا اپنی طرف سے معنی گھڑ گئے ہیں اس کے علاوہ (۴) پروفیسر ٹکسن (Wilson) (۵) سٹیونسن (Stevenson) (۶) پروفیسر رٹھ (Rath) (۷) پروفیسر بولنسن (Bollenson) صاحب کے ترجمے بھی ہیں جن میں سو کئی بھی صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ پروفیسر ٹیکسٹ بک صاحب خود فرماتے ہیں کہ ان ترجموں میں مترجموں کی ذاتی رالیوں کا بہت کچھ دخل ہے اور اکثر لفظوں کے معنی صرف انکل بچو کئے گئے ہیں۔“ بعض ایسے متعصب عیسائی بھی ہیں جو ویدوں کے لفظ انگریس (پران) کو انجیل (Angel) یعنی فرشتہ بتاتے ہیں (دیکھو صفحہ ۱۹ دیباچہ ٹیکسٹ بک)

۶۰۔ آگے صفحہ ۱۶ پر پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ ویدوں کے بہت سے الفاظ ابھی تک حل طلب ہیں اور یہ سو ہی دیکھنا کہ ایسے لفظ نہیں ہیں جو کبھی کبھی آتے ہوں بلکہ اکثر ایسے لفظ ہیں جو بالکل معمولی ہیں اور بار بار آتے ہیں۔“ شاید پروفیسر صاحب کا اشارہ دیونگیہ۔ اندر۔ اگنی۔ دایو وغیرہ کی طرف ہے جس کی نسبت ہم ابھی مختصر بحث کر چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے سنسکرت دالوں کو ابھی ویدوں کی معمولی بات ایسی باتوں پر بھی عبور حاصل نہیں ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ ”اب اس قدر ترقی ہو گئی ہے کہ اس بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کس شخص نے اول مرتبہ یہہ دریافت کیا تھا کہ لفظ دیوہ کے معنی ہوتے ہیں (۱) (Divine) (۲) نہیں ہیں بلکہ روشن و چکدار بھی ہیں۔“ بیشک یہہ سو ہی دیکھنا کہ اس بات کی فتح کا نشان ہے کہ اب ایمان یورپ کی آنکھیں بھی کھلنے لگیں اور وہ چپ چاپ کسی کسی بات کو ماتے چلے جاتے ہیں۔

۶۱۔ آب ہم دید کے مترجموں کا سوامی دیناند سرسوتی کے ترجمے کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ خود انہی طرف سے کوئی منتر مثال کے لئے تلاش کریں بلکہ گوید کے چند دہانتوں کا مقابلہ پروفیسر نیگیس میوکر صاحب نے اپنے دیباچہ کے صفحہ ۲۶۳ پر کیا ہے اور جو مترجموں کا پروفیسر صاحب نے خود مقابلہ کر کے دکھایا ہے ان میں ہی بوجہ عدم گنجائش صرف پہلے ایک منتر کو نمونہ کے طور پر لیتے ہیں۔ صرف استعارہ آزادی کی جاوگی کہ اخیر میں ہم سوامی دیناند سرسوتی جی کی سنسکرت ترجمے کا جو ان کے ریگ وید بھاشنہ میں طبع ہے یہاں اردو میں لفظ بلفظ ترجمہ کر کے دکھادیں گے تاکہ ناظرین خود اس بات کا انصاف کریں کہ کون سا ترجمہ قدیم تعلیمبروں اور دیاکرن کے مطابق مدلل صحیح اور قریب عقل و فکر ۶۲۔ منتر مذکور ریگ وید مندرجہ ۱۔ ادھیاب ۲ سوکت ۳ کا پانچواں منتر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। दधाना इन्द्र इवः ॥ १२। १५ ॥

۶۳۔ اگرچہ اس منتر کا ترجمہ اول پروفیسر نیگیس میوکر صاحب نے خود کر کے دکھایا ہے اور اس کے بعد سائن

اولیٰ سائی کا ترجمہ دیباچہ کے مترجموں کے ساتھ مقابلہ میں ایک ہی ایک انگریزی لفظ رکھ دیتے ہیں خواہ وہ لفظ منتر کے اصلی لفظ کے معنی کو پورا پورا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس کے خلاف آریہ ورت پنڈت ہر لفظ کی تشریح اکثر ایک ایک فقرہ سے کرتے ہیں تاکہ مطلب کو پورا پورا دہانے میں کمی نہ رہے۔ اس لئے ہم سائن کا ترجمہ بھی سوامی جی کے ترجمہ کی شرح ان کے اصلی سنسکرت سے لفظ بلفظ کریں گے

۶۴۔ (۱) سائن نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

ایسائن کا ترجمہ ”نہ ہمارے متعلقین یعنی رتوج (جو محذوف ہے) बुवन्तु اور इन्द्र اندر کی (سب سے اعلیٰ ترین) उत نیز اے निदो (مذمت) کرنیوالے لوگو! اس جگہ سے निरन्यत چلے جاؤ۔ अन्यतश्चित् دوسرے مقام سے بھی چلے جاؤ کیسی وہ رتوجः दधाना इन्द्र इवः اندر میں پہنچ کر تھے ہوئے لفظ इन्द्र یقیناً تحقیق کے لئے ہے۔ یعنی ہمیشہ اندر کی پہنچ (خدمت یا عبادت) کرتے ہوئے (निरन्यतश्चित् قائم ہوں)“

اور پھر اس

۶۵ - سنا سب ہوگا لگے ہاتھ ہم ہر ترچھے کی نسبت چند کیفیت طلب باتوں کو بھی ظاہر کر دیں چنانچہ اس ترچھے میں حسب ذیل باتیں قابلِ اعتراض ہیں۔ (۱) لفظ **नो** سے رتوج کس طرح مفہوم ہوتے ہیں؟ اس کی بابت سائین نے کوئی حوالہ دیج نہیں کیا (۲) اندر لفظ کا کچھ ترجمہ نہیں کیا۔ حالانکہ یاسکا آচারیہ کے بموجب دیدوں کو تمام الفاظ یوگک ہیں یعنی ان کو اپنے اپنے مصدر کے مطابق معنی کرنی چاہئیں کوئی لفظ روڑھی یعنی جامد یا اسم معرفہ نہیں ہے۔ پس اندر کو کسی انسان یا دیوتا کا نام سمجھ کر اسم صرف خیال کرنا غلطی ہے (۳) منتر میں لفظ **सुवन्तु** (تعلیف کریں) کہیں نہیں ہے۔ یہ کہاں ہوا؟ کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ سائین اندر کو ایک دیوتا سمجھتا ہے اور اس کے لئے **सुवन्तु** اپنی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ سائین کی کھینچا تالی اس سے ظاہر ہے کہ اسے اندر کو دیوتا قرار دینے کے لئے ایک لفظ اپنی طرف سے گھڑنا پڑا۔ (۴) لفظ **निदः** (نیدا کرنیوے) نداد میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تھا (حالات فاعلی میں ہے۔ (۵) لفظ **निष्ठन्तु** (قائم ہوں) بھی سائین آچاریہ نے اپنی طرف سے ڈالا ہے۔ اصل منتر میں نہیں ہے۔ پس سائین آچاریہ کا ترجمہ جیج بناؤٹی معلوم ہوتا ہے

۶۶ - اس ہوا گے ہم پر دھیسر میکسینور اور دیگر یورپین سنسکرت دانوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

۲۔ پروفیسر (۲) پروفیسر میکسینور صاحب کا ترجمہ:—

”خواہ ہمارے دشمن کہیں۔ تم جو صرف اندر کی پوجا کرتے ہو دوسری جگہ چلے جاؤ۔“ گویا میکسینور صاحب کے خیال میں اس منتر کے اندر بات پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کی تکمیل مگر منتر سے کرتے ہیں جس کا ترجمہ انھوں نے اس طرح کیا ہے ”یا خواہ اسے زیر دست! سب لوگ ہو کیوں کیا کہیں ہم ہمیشہ اندر کی حفاظت میں رہیں“ مگر ان کا خیال غلط ہے۔ کیونکہ یہ منتر بجائے خود مکمل ہے جسکی یہ دلیل ہے کہ اس منتر پر درگ ختم ہوتا ہے اور اس ہوا گے منتر سے نیا درگ چلتا ہے میکسینور صاحب کا ترجمہ دیکھ کر سخت تعجب آتا ہے۔ ترجمہ میں منتر کے پورے الفاظ بھی نہیں آتے۔ قطع نظر اسکے ترجمہ کچھ اس طرح پر کیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہم نہیں جانتے کہ ”تم جو صرف اندر کی پوجا کرتے ہو“ کہاں ہوا گیا؟ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ الفاظ ”تم جو صرف“ پروفیسر صاحب نے فقرہ بنانے کے لئے اپنی طرف سے ڈالے ہیں۔ اور **दुः दधानाः** جس کا ترجمہ سائین آچاریہ نے ”اندر کی پوجا (پوجا) کرتے ہوئے“ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ”تم جو صرف اندر کی پوجا کرتے ہو“ کرتے ہیں۔ اور لفظ **अन्यतः** (دوسری جگہ سے) کا جو پنجویں (مفعول مین) ہے آپ ”دوسری جگہ کو“ یعنی مفعول میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پ کے سنسکرت دال ویدوں کی سنسکرت تو دو رنگن بمعنی سنسکرت

بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے تو ساین آچاریہ ہی اچھا ہے۔ کیونکہ وہ مولیٰ فعلِ قائلِ مفعول وغیرہ کی تو غلطی نہیں کرتا۔ اگر اُس کے ترجمے میں کوئی غلطی ہے تو یہی ہے کہ وہ انڈرو وغیرہ الفاظ کا دیوتاؤں کے نام سمجھ کر ترجمہ نہیں کرتا اور منتر کے ترجمے میں پتے خیالات کے مطابق ایک آدھ لفظ بڑھا کر بات پوری کر دیتا ہے۔ مگر یورپ کے سنسکرت دانوں کی کچھ اور ہی کیفیت نظر آتی ہے۔ وہ ساین کی غلطیوں پر اور بھی ترقی کرتے ہیں اور اپنے زعم میں بہ خیال کرتے ہیں کہ چلو نہیں بھی ساین کو اصلاح دینے کی کیا قوت ہو گئی۔ مگر اس میں خدرا شبنہم ہیں کہ یہ لوگ ساین سے بھی زیادہ دیدوں کے معنی کو پکا گاتے ہیں۔ ساین کو یاد رکھ کر یہ دیدوں میں دیوتاؤں کی پوجا اور منتوں کو جھگڑے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

۶۷۔ یہی کیا ہے آگے دیکھئے! پروفیسر ٹینکس میولر صاحب کو بھی بڑھکر منتروں کے بوجھ بھگدڑ موجو ہیں۔ چنانچہ (۳) پروفیسر دلن صاحب اسی منتر کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:-

۳۔ پروفیسر دلن کا ترجمہ "ہمارے کارپرداز (= رتوج) انڈر کی پوجا کرتے ہوئے کہیں کہ اے مذمت کرنیوالو اس جگہ سے اور نیز دوسری جگہوں سے (جہاں انڈر پوجا جاتا ہے) دور ہو"۔

یہ ترجمہ ساین کی نقل ہے جہاں ایک آدھ ترسیم کی ہے وہ چنداں قابلِ لحاظ نہیں۔ اسلئے اسپ بھی ہی کیفیتِ عامہ سمجھنی چاہئے جنم اور ساین کی نسبت لکھ چکے ہیں۔

۶۸۔ (۴) پروفیسر ٹینک لو کے اس منتر کا ترجمہ فرینچ (French) فرانسیسی زبان میں اس طرح کیا ہے:- "وہ (جو ہمارے دوست ہیں) انڈر کو مناتے ہوئے یہ کہیں کہ تم جو ہمارے دشمن ہو یہاں سے چلے جاؤ"۔

یہ ترجمہ بھی ساین کے قدمِ مقدم ہے اور میکس میولر صاحب خود ہی تصدیق کرتے ہیں کہ ٹینک لو کے ترجمہ عموماً اسل سے دو بار صحتِ طبع آزمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

۶۹۔ (۵) سٹیونسن صاحب کا ترجمہ حسبِ ذیل ہے:-

۵۔ سٹیونسن صاحب "سب لوگ بلکہ پھر انڈر کی تعریف (رشتنی) کریں۔ اسی ناپاک ہٹنے والو! جب تک ہم انڈر کی رسمیں پوری کریں تم یہاں سے اور دوسری جگہ سے چلے جاؤ"۔

یہ سب بڑھکر ہے "سب بلکہ پھر انڈر کی تعریف کریں" یہ الفاظ سٹیونسن صاحب نے گھڑی لائی ہیں کیونکہ وہ منتر میں ان الفاظ کے مقابلِ سوا انڈر کے اور کوئی لفظ نظر نہیں آتا۔ "جب تک ہم انڈر کی رسمیں پوری کریں" بہت عمدہ ترجمہ ہے جس میں نہ ذیادہ نہ کم خیال ہے نہ مطالب کا یہاں سب کام اٹھل سے

۱۔ ریورنڈ ہیک صاحب ایم۔ اے۔ ایچ۔ بی۔ ریش۔ کرنال کی عنایت سے ترجمہ براہِ راست فرینچ زبان سے کیا گیا ہے۔

ہی چلتے ہیں منتر کے دو لفظ لئے اور باقی عبارت اپنی طرف سے گھڑ دی پس مندرجہ بالا فقرہ ۴۳ فقرہ
۵۱- (۶) کے مطابق ایسے لوگ کبھی منتروں کو صاحب کو نہیں سمجھ سکتے۔

۵۰- (۶) پر و فیسر یعنی صاحب اس منتر کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-
” زندا کرنے والے کہیں ان کو کہی نے خاج کر دیا ہے۔ اس لئے یہ صرف اندر کو منانے یا
پوجتے ہیں“

۶- پر و فیسر
یعنی کا ترجمہ

راہ کیا خوب! سب جگہ سے خاج ہو کر اندر کی پوجا کرنے کے کچھ گہرے معنی معلوم ہوتے ہیں جو شاید بعض
صاحب ہی کو معلوم ہیں۔ دیوتاؤں کی پوجا میں جھگڑے پکڑاؤں میں ہونگی تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ اسی
مذہب کے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ ایک دیوتا کو چھوڑ کر دوسرا دیوتا پوجنا شروع کر دینا نئی ایجاد ہے گویا
منتر جم صاحب کی کوشش ہے کہ ایسی ہیودہ باتوں کو کسی نہ کسی طرح ویدوں میں ثابت کیا جاوے ہم
نہیں جانتے کہ ویدوں کے اندر یہ ہودہ باتیں بھرتیکی اس سے بڑھ کر اور کیا کوشش ہو سکتی ہے ۹۔

جائے غور ہے کہ ”بر کسی نے خاج کر دیا ہے“ کہاں سے آن کو دیا؟۔ بظاہر یعنی صاحب ان الفاظ سے
نیشا رت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ چکے صحیح معنی ”چلے جاؤ“ (فعل امر) ہیں۔ جس شخص کو سنسکرت کے علم
صرف و نحو کا اتنا بھی علم نہیں کہ امر و ماضی قریب میں تمیز کر سکے اس کو کب امید ہو سکتی ہے کہ ویدوں کا
صحیح ترجمہ کر سکے۔

۵۱- (۷) نیشا رت صاحب لکھتے ہیں کہ ”پر و فیسر تو تھ نے اس منتر میں لفظ : **अथ** کا ترجمہ
کسی دوسری جگہ کو ”کیا ہے۔ اس لئے انکا اس لفظ کا ترجمہ میرے ترجمے سے ملتا ہے۔ مگر بعد
میں دوسری جگہ تو تھ صاحب نے اس لفظ کا ترجمہ ”تم کسی اور چیز کو نظر انداز کرتے ہو کیا“

۷- پر و فیسر
تو تھ کا ترجمہ

نیشا رت صاحب کی باتوں پر ہنسی آتی ہے کہ اپنی تائید دوسرے یورپین عالموں کو کرانا چاہتے ہیں
اور خوبی یہ ہے کہ لفظ : **अथ** میں دونوں غلطی کھاتے ہیں اصل : **अथ** چچ (مفعول)
ہے اور اس کے صحیح معنی ”دوسری جگہ سے“ ہیں۔ ”کسی دوسری جگہ کو“ ترجمہ کریں تو تھ تیا (مفعول)۔
بجاتا ہے جو سنسکرت زبان کے لحاظ سے : نکل غلط ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ تو تھ صاحب اسی لفظ کا
ترجمہ کہیں ”تم کسی اور چیز کو نظر انداز کرتے ہو“ کرتے ہیں۔ ۷

مگر میں مکتب است و این مآ چ کاہ جفلاں تمام خواہد شد

۵۲- (۸) پر و فیسر پوٹن صاحب کی نسبت میکس میویر صاحب لکھتے ہیں :-

{ Orient Und
Occident }

۸- پر و فیسر پوٹن کا ترجمہ ”پر و فیسر پوٹن (اپنی کتاب آریہ ہینٹ آریہ و گینید ہیٹ

کی جلد ۲ صفحہ ۴۶۲ پر) پروفیسر روتھ صاحب کے دوسرے ترجمے کو لیکر یہہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ اور چیز جو نظر انداز کی جاتی ہے۔ اُس سوا اندر کو چھوڑ کر باقی سب دیوتاؤں کی پوجا مراد ہے۔

یہ سب سوا بڑھکا کو چھوڑ کر بکے۔ اس قسم کے ترجموں کو دیکھ کر دل پر بڑا سخت صدمہ گزرتا ہے۔ نہ معلوم یورپ کے سنسکرت داں ویدوں کو کھیل سمجھتے ہیں کہ چھوڑ چاہی اُدھر کل کھادی۔ اس میں ذرا بہہ نہیں کہ وید کے متعلق اُن کی تحقیقات اور رائیں بالکل غرضی۔ بناواٹی اور پرتعصب ہیں۔ البشور ان سے پناہ میں رکھے۔ یہ لوگ اپنی آتما کا خون کر کے ویدوں کے صحیح اور معقول معنی کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔

۴۷۔ یورپ کے سنسکرت داں اور خصوصاً ویدک عالم "زائدہ" حال کے چارواک ہیں۔ ویدوں کی بے عزتی اور بدنامی اُن کا دلی مقصود ہے اور اس مقصد کے پورا کرنے میں انھیں کسی بے رحمی سے بڑے ذریعہ کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں۔ خرابی یہہ ہے کہ ان سنسکرت زبان اور خصوصاً

ایالتیان پوریک
ترجموں پر عام رائے

ویدک سنسکرت سبنا واقعہ وید کے سخت دشمن اور متعصب لوگوں کے ترجمے کو ہارسنک کے بھول بھالی بھائی جو خود سنسکرت سبنا آشنا ہیں صحیح سمجھتے ہیں۔ انھیں خود تحقیقات کا مادہ نہیں۔ انگریزی ترجمہ دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ سچے ویدوں میں دیوتاؤں کی کہانیاں لکھی ہیں۔ مگر وہ ذرا آنکھ کھو کر دیکھیں کہ دیوتاؤں کی کہانیاں کس طرح گھڑی جاتی ہیں۔ ایک شخص غلط ترجمہ کرتا ہے۔ دوسرا اُس سے فائدہ اٹھا کر فوراً ایک نئی تاویل نکالتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک لمبی چوڑی کہانی طیار ہونے لگتی ہے۔ دیکھو یہاں پروفیسر کوبنسن صاحب نے روتھ صاحب کے لفظऋत्य کے غلط ترجمے سے کس طرح فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ اس لفظ کے معنی صرف "دوسرے سے" یا "دوسری جگہ سے" ہیں اس سے زیادہ اور کچھ معنی نہیں۔ اسپر روتھ صاحب کو کھینچ کھا نکھر "تم کسی اور چیز کو نظر انداز کرتے ہو" بنایا۔ اسپر کوبنسن صاحب نے ترقی کر کے یہہ بات گھڑ دی کہऋत्य کے معنی "تم اندر کو چھوڑ کر باقی سب دیوتاؤں کی پوجا کو نظر انداز کرتے ہو" ہیں۔ نہ معلوم ان لوگوں نے آپس میں صلاح کر رکھی ہے کہ میں یہہ گھڑوں گا اور تم اسپر یہہ بات گھڑنا۔ یا یہ ان کی لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ مگر کچھ ہو جس میں بات پر سخت افسوس آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ویدوں کی شامت آگئی۔ نہ معلوم یہہ کیا کچھ کر کے رہیں گے۔ دراصل یہہ سب باتیں ہیں باہل اور جھوٹی بنائیکی ہیں۔

۴۸۔ ناظرین محترمہ! آج ترجموں کے دیکھنے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہ ایک دوسرے سے کتنا بے اعتبار مختلف ہیں اور ایک مترجم دوسرے مترجم کو کس طرح ملت کرتا ہے۔ لیکن تو ان ترجموں کے نامعتبر اور غلط ہونے کی بات اسی قدر ثبوت کافی ہے کہ وہ بھی دیتا ترجمہ جی

نامعتبر یا ناجوہوں کا
نامعتبر اور غلط ہونے کی

کے ترجمے کے ساتھ مقابلاً کرنے سے اُنکا بالکل ناقص۔ بیہودہ اور غلط ہونا اور کبھی اچھی طرح ظاہر ہو جائیگا۔
۷۵۔ (۹) سوامی دیانند سرتوتی جی ہی منتر کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں :-

۹۔ بہشی دیانند کا ترجمہ

(۱) پندارت (لفظی ترجمہ) "उत्तः بالتحقیق" "सुवन्तु" تمام علوم کا پیش کریں

नः भक्तो निन्दः (مذمت) کرنیوالے : निः ہمیشہ : अन्धतः کسی ایک مقام سے चित
دوسری جگہ आरत چلے जावें : दधाना : दधान (قائم) کرنیوالے इन्द्रे (اعلیٰ حشمت و
دولت کا مالک پریشور ہیں इतः (یعنی इतः) پہنچاتے ہیں दुवः (عبادت) کو

(ب) आं वीर्यं (باجاوارہ ترجمہ) "جو لوگ اندر یعنی پریشور میں پہنچتے (عبادت) کو قائم کر لیں

اور جو تمام علوم دھرم اور پرشارتھ (محنت و تدبیر) میں قائم ہیں وہ بالتحقیق ہمیں تمام علوم کا پیش
اور جو دوسرے नास्तिक (ایشور کی ذات سے منکر) زندہ کرنیوالے جاہل اور متکابر ہیں وہ سب اس علم
سے کسی دوسری جگہ دور چلے जावें اور اُس دوسری مقام سے بھی کسی دوسری جگہ چلے जावें۔ یعنی

आदश्य (بابی) لوگ کہیں بھی نہ رہنے पावें

नाष्ट्रिन द्रान्धवः سے دکھیں کہ یہ ترجمہ معقول اور صحیح ہے یا اوپر کے ترجمے؟ لفظ इन्द्रे का
ترجمہ سوامی جی نے اُسکے مصدری معنی کے لحاظ سے "ایشور ہیں" یا علوم دھرم اور پرشارتھ میں کیا

ہے۔ اور अन्धतः کا ترجمہ "کسی دوسرے مقام سے" کیا ہو۔

ہم نے اس ترجمہ میں جو تا کر کے حوالے نہیں دئے۔ کیونکہ وہ تا کر کے حوالے سے اسی جی اور ساین

کا ترجمہ تقریباً مطابقت ہے۔ زیادہ تر "اندر" لفظ پر جھگڑا جو ساین اندر کو دیتا سمجھتا ہے اور اسی

جی اُس سے ایشور یا صاحب دولت و حشمت یا اہل علم و محنت وغیرہ مراد لیتے ہیں جب حسب ذیل قدیم

کتابوں کے حوالوں سے ثابت ہے۔

(۱) گنادی کوٹش پارہ ۲۔ سوتر ۲۰ میں لکھا ہے کہ "जोयं आश्विनो वैरान् (اعلیٰ دولت و حشمت

اقبال و علم کا مالک) ہوئے" "اندر" کہتے ہیں اور اس کے معنی طاقتور صاحب اقتدار۔ انتہا تر (جیو)
اور سورج اور یوگ (جیو) ہیں۔

(۲) گھنٹو ادھیاس کے آئینہ ۲۰ میں لفظ "اندر" کے معنی عالم جیو یا ایشور بتائے جائیں۔

(۳) برکت ادھیاس ۱۰۔ کھنڈ ۲۰ میں لکھا ہے کہ "इन्द्रे वैश्वकर्माशो" لفظ "اندر"

کے معنی صاحب حشمت و اقتدار یا اہل علم و دولت ہیں۔ پس اس صاحب اقتدار و علم انسان یا قادر مطلق

॥ नास्तिको वेद निन्दकः ॥

پر مشورہ رہا ہے۔

(۴) حرکت ادھیائے ۷۔ کھنڈ ۲ میں ”اندر“ لفظ کے معنی ایثور بتائے ہیں

اب ہم اس متقابلاً کہ یہیں ختم کرتے ہیں اور اس بات کو ناخرین کے اضاوت پر چھوڑتے ہیں کہ ان نو ترجموں میں سب سے زیادہ معقول صحیح۔ مدلل اور معتبر کون سا ترجمہ ہے اور ہم ان میں سے کس پر بھروسہ کرنے سے بہبود کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم اُسید کرتے ہیں کہ حق پسند اور منصف مزاج ناخرین ضرور ہمارے ساتھ اس امر میں متفق ہوں گے کہ مروجہ ترجموں میں فتح سوامی جی کے نام ہے۔

۷۶۔ قاعدہ کی بات ہو کر چکا در کورہ شنی بُری معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ روشنی بنفسہ قابلِ نفرت نہیں ہے

سوامی جی کے
دیدہ پشیمہ براعزض

عرصہ دراز کے تعلق یا عادت سے انسان چین کے ۷۰ سال کو بڑھے قیدی کی طرح قید خانہ کیسی بُری چیز کے ساتھ بھی مانوس ہو جاتا ہے جس طرح آریا ورت کے لوگ عرصہ دراز کے رواج کے باعث بند و کھلا نیکی اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اب انھیں بہیہ لفظ قابلِ نفرت یا مکروہ معلوم نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کے خلاف آریہ کیسے بزرگ شریف اور پُر فخر و عزت نام سے پکارا جاتا انھیں مکروہ اور قابلِ نفرت معلوم ہوتا ہے۔ اُسی طرح یہاں کے لوگ تقریباً پانچ ہزار برس کے عرصہ سے دیدوں کا رواج بند ہو جانے کے باعث اپنے قدیم دھرم کو اس قدر بھول گئے ہیں کہ اب وہ انھیں ادب سے معلوم ہوتا ہے اُسے سن یا دیکھ کر صرف طبیعتِ نفرت کرتی ہے۔ بلکہ اُس کا اصلی اور سچی ہیئت بین چش کر نوا لاؤشن نظر آتا ہے۔ بد رسوم۔ وہی خیالات اور غلامی کا طوق عرصہ دراز کے اُنس و تعلق سے انھیں پسند معلوم ہوتا ہے جس طرح عادی جھوٹ بولنے والا جسکی جھوٹ کی بدولت روزی چلتی ہو جھوٹ کو اپنا عزیز بلکہ محسن سمجھتا ہے اور ہر سچی نصیحت کرنے پر بھی اُسے چھوڑنے اور سچ کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا من و عن وہی کیفیت آج کل کے عالموں کی ہوئی ہے۔ جب سوامی جی کیسے سچے مہرشی نے پانچ ہزار برس کے بعد پھر دیدوں کی اصلی سدا حانتوں کو پھیلانا شروع کیا تو لوگوں کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو جانیکے باعث دیدوں کی پُر آب و تاب سچائی سے چند ہی گئیں اور انھیں وہ سچائیاں ایسی بُری معلوم ہونے لگیں کہ وہ اُس روشنی کو روکنے کے لئے پردے تاننے اور دروازے بند کرنے لگے۔ چنانچہ سوامی جی کے دید پشیمہ پر کئی لوگوں نے اعتراض کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ زمانہ حال کی بُری ہوئی حالت سے جملہ کج محنت و دیدوں کی سچائیوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

۷۷۔ ہم یہاں مختصر طور پر ان اعتراضوں اور نیز ان کے جوابوں کو جو سوامی جی اپنی حیات میں دے چکے تھے اور ہر نئی وجہ

وجہ کرتے ہیں۔ ان اعتراضوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سوامی جی نے اپنا دید پشیمہ

گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں بدیں غرض رسالہ کیا تھا کہ اسے محکمہ تعلیم کے کورس میں داخل کیا جاوے۔ گورنمنٹ پنجاب نے اسپرینٹ کی رائے طلب کی۔ سپرینٹ نے سنسکرت کو پروفیسروں اور پندتوں کو اسے مانگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کب حق میں اسے دینے والے تھے۔ سوامی جی نے خود انھیں کو وہی خیالات کی جز کاٹنے کے لئے ویدوں کا بھاشیہ کیا تھا۔ پندت اور پروفیسر جن کے دماغ روزمرہ کاویوں - ناموں اور اسی قسم کے گندہ مضامین کے مطالعہ اور دوسرے پندتوں کے خراب ہو جانے میں وید کیسے پاک خیالات اور علمی سچائیوں کی کتاب کو کب سمجھ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی "بلی دودھ کی رکھالی" کی مثل کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیسروں اور پندتوں نے اسپرینٹ غرض کے جن سو ان کی ویدوں کی غرض سے قطعی لاء علمی اور تعصب

ٹپکتا ہے۔

۷۸ - مسٹر گریفیٹھ صاحب ایم۔ اے۔ پرنسپل بنارس کالج کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے سوامی جی لکھتے ہیں کہ "اگر مسٹر گریفیٹھ صاحب کی پاس وہ پڑانے بھاشیہ (شرح) یا پڑان (حوالے) جو میں نے دئے ہیں ہوتے تو وہ اپنی موجودہ رائے کے خلاف رائے دیتے۔ سائن - ہسی دھڑ

مسٹر گریفیٹھ صاحب کا اعتراض کا جواب

اور آؤٹ کے بھاشیہ زمانہ قدیم کی تفسیروں سے مختلف ہیں۔ نیکیس میویر اور ولسن صاحب نے تقریباً انھیں کا ترجمہ کیا ہے۔ اسلئے وہ بھی مستند نہیں۔ گریفیٹھ صاحب وغیرہ بھی انھیں کو مستند مانتے ہیں اس لئے ان کو مغالطہ ہوا ہے۔ آپ الزام دیتے ہیں کہ میں نے لفظوں کو وہ معنی لئے ہیں جن کو میرے مطلب نکلتا ہے۔ یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے ہر جگہ انتہائی - شت پچھ جڑا ہن - برکت اور اسٹا دیبائی وغیرہ کے حوالے دئے ہیں۔ میری خیال میں مسٹر گریفیٹھ صاحب نے میری کتابوں کو پورا پڑھنے کے بغیر ہی رائے دی ہے۔ ورنہ وہ میری محنت کو رائے نگاہ نہ سمجھتے۔ آخر میں گریفیٹھ صاحب نے لکھا ہے کہ سنسکرت میں بہت سے دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ ایک ایسور کا ذکر نہیں۔" اس کی تردید میں کو لبروک (Colebrook) - چارلس کو لین (Charles Coleman) - ریڈنڈ گیرٹ (Rev. Dr. Garrett) اور نیکیس میویر کے مفصلہ

ذیل حوالے کافی ہیں :-

(۱) "ہندوستان کا پڑانہ مذہب جو ہندوستان کی مقدس کتاب وید پر مبنی ہے صرف ایک ہی خدا کو مانا ہے" (کو لبروک صاحب کی کتاب "ویداز") -

(Hindu Mythology)

(۲) "ویدوں کا مذہب ایک خدا پر اعتقاد رکھتا اور اس کی اپاسنا کرتا، (ہندو ماہجولو جی منصفہ چارلس لین)

(۳) "وید صرف ایک ہی ایسور کو مانتا ہے جو قادر مطلق ہے انتہا ابتدا - قائم بالذات اور مالک جہاں ہے، (جنگل و گیتا ترجمہ ریڈنڈ گیرٹ)

(۴) اسی سوکت میں ایک منتر ہے جو کھلے طور پر ایشور کی ہستی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایشور کی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اُسکو اندر۔ آگنی۔ منتر۔ دُرَن بھکتے ہیں (دہستری آف این مشنٹ سنسکرت ہریچپر مصنفہ نیچکس میولر صفحہ ۷۵۶)

۷۹ - منتر ثانی حسب - ایم۔ اے۔ پریسل ریزنڈنسی کالج کلکتہ کے اعتراضوں کو جواب میں سوامی جی لکھتے ہیں کہ ”رگوید کے پہلے منتر میں لفظ ”آگنی“ کا ترجمہ ثانی صاحب آگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی پہلو سے قایم کی ہوئی رائے سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگ کبھی کسی شے نے نہیں پوچی۔ جہاں دینیوی کاروبار کا ذکر ہے وہاں اس ہی آگ مراد ہے اور پراختیا اور پاستا کے موقع پر اس ہی ایشور ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ سیری گھڑت نہیں بلکہ یہ دونوں معنی بزمینوں اور زرت میں صفا صاف دیکھے ہیں۔

۳۔ پندت بھگوانداس کے اعتراضوں کا جواب

۸۰ - پندت گورپرسا دھینڈیٹ اور ٹیل کالج لاہور کا جواب سوامی جی نے اس طرح دیا تھا:-
”مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں اپنا نیا مت گھڑتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بات سے اُس کی دہیوں کے بارہ میں ناواقفیت ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر اُس نے پڑانے بھاشیہ پڑھے ہوتے تو جو حوالے میں درج کرچکا ہوں اُن کے مقابلہ میں کبھی ایسا نہ کہتے۔ مجھ پر سستی پد کی جگہ آتمنے پد کے استعمال کرنا الزام لگایا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے **विदामहे** ودانے کے صحیح استعمال کی بابت اشٹادھیائی ادھیائے آ۔ پادتم۔ سوتر ۳۳ کا حوالہ دیدیئے۔“

۳۔ پندت گورپرسا دھینڈیٹ اور ٹیل کالج لاہور کے اعتراضوں کا جواب

۸۱ - پندت رکھی کشیش سیکنڈ ٹیچر اور ٹیل کالج لاہور کے اعتراض کی نسبت سوامی جی لکھتے ہیں کہ ”معلوم ہوتا ہے کہ پندت رکھی کشیش نے پندت گورپرسا کی پیروی کی ہے۔ اس لئے اُس کے اعتراضوں کا جواب بھی آچکا۔ لفظ **उपचक्रत** کے صحیح استعمال کی بابت میں اُسکو صرف اشٹادھیائی ادھیائے آ۔ پادتم۔ سوتر ۳۳ کا حوالہ دیتا ہوں۔“

۴۔ پندت رکھی کشیش کے اعتراضوں کا جواب

۸۲ - پندت بھگوانداس اسٹنٹ پروفیسر سنسکرت گورنمنٹ کالج لاہور کے اعتراضوں کا جواب میں سوامی جی لکھتے ہیں کہ ”پندت بھگوانداس کسی نئی بات کا ذکر نہیں کرتا اس لئے میں جو کچھ پہلے لکھ چکا ہوں اُسی کی طرف توجہ دلانا ہوں“

۵۔ پندت بھگوانداس کے اعتراضوں کا جواب

ان اعتراضوں کا جواب ختم کر کے آخر میں سوامی جی نے گورنمنٹ کو یہ بھی لکھا تھا کہ ”ان تمام اعتراضوں کا زوریرے وید بھاشیہ کے سکولوں میں جاری نہ ہونیکے لئے لگایا گیا ہے۔ مگر ای دھند گال غلطی پر ہیں۔ میرا بھاشیہ مہا بھارت سے پہلے بھاشیوں کی مدد سے یورپ میں سنسکرت دانوں کو خلاف تحقیقات

کا ایک زبردست مادہ پیدا کر دیا۔ اگر نقارخانہ میں طوطی کی آواز کو سن سکتا ہے۔ پتہ آؤں کہ اپنے منہ کی آواز
مالیہان بوریوپ کو اپنی انجیل کی عزت پر نظر تھی۔ وہ سچائی کی سی تلخ شکر کو کب گوارا کر سکتے تھے۔ اسلئے
کچھ نتیجہ نہ نکلا۔

۸۳۔ اخبار انڈین مرمر مورفہ رومبرشہ ۱۸۷۷ء میں انجیل اعتراضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اخبار مذکور کا
انڈین مرمر کی رکا اڈیٹر آخر میں لکھتا ہے کہ ”بہر حال پُرانی وصایتیت کو زمانہ کی باتوں کو از سر نو قائم کرنے کے
لئے اُن (سوامی دیانند جی) کی کوشش کچھ نہ کچھ نیک نتیجہ ضرور پیدا کرے گی۔ اور اُس مباحثہ کی رگڑ سے کچھ بھی ہوئی
سچائی کی چنگاری سینکڑوں وجودہ تحریکوں کے مقابلہ میں پُرانی وضع کے ہندوؤں کو نہ ہی اعتقادوں
کو بدلانے کے لئے بہت بڑا کام دیگی۔“

۸۴۔ تھیو سوفٹ مارچ ۱۸۷۷ء میں مہتر آئے۔ آدہ ہیوم (A. D. Hume) صاحب نے حسبِ ذیل
۱۔ مہتر ہیوم کے اعتراضات کئے :-
(۱) دید کلام الہی ویسے خطا نہیں ہیں۔

(۲) ویدوں میں اختلافات کیوں ہیں؟
(۳) سوامی دیانند کا وہ بیجا شبہ تب بھینٹا ہو سکتا ہے جب دیانند جی خود ایشور کے برابر ہوں۔
ان اعتراضوں کا جواب سوامی جی نے اس طرح دیا تھا :-

” (۱) مہتر ہیوم صاحب اپنے دعویٰ کی تائید میں کوئی خاص دلیل یا ثبوت نہیں دیا۔ اگر کوئی غلطی نکال کر
پیش کی جاتی تو جواب دیا جاتا۔ اگر کوئی ہزار روپیہ کی تھیلی کو بالکل کھوٹی بتا دے تو دوسرا کب نہ کہتا
ہے تاؤ فیتکہ اُس سے ایک روپیہ بھی کھوٹا لکڑا لکڑا دکھایا جاوے۔ اُن کو واجب تھا کہ کوئی سنتر
دکھا لکر دکھاتے تاکہ اُس کا جواب دیا جاتا۔“

(۲) آپسے کوئی اختلافات نہیں بتائے۔ اگر مختلف علوم کا بیان ہونے سے اختلاف نظر آتا ہے
تو وہ اختلافات نہیں ہوتا۔ مثلاً صرف دُخو۔ نعت۔ عرض۔ ہیئت۔ ہندسہ۔ اصول جہاندارتی
موسیقی۔ صنعت و مہنہ وغیرہ۔ الفرض مٹی سے ایکرا ایٹور تک تمام باتوں کا علم ویدوں میں نقلِ اصول
موجود ہے۔ اسلئے مختلف سنتر مختلف علوم کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کو سوائے اور کسی اختلاف سے
مُراد ہے تو وہ بیان کرنا چاہئے۔

(۳) میں ایشور نہیں۔ بلکہ ایشور کا اُپاسک (عبادت کرتی والا) ہوں۔ ایشور نے ویدوں کو جگت
کی بھلائی کے لئے ظاہر کیا ہے۔ اسلئے میں بے دروغایت اُن کی صحیح معنی کو بیان کرتا ہوں۔ اگر

ناظرین مذکورہ بالا تحریر سے خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ باتیں کسی گہری سچائی سے بھرے ہوئے دل سے کہی جاتی ہیں۔

دیگر متفرق
اعراضات

۸۶۔ اسکے علاوہ سوامی جی کے لیے بھی اکثر اعراض ہوتے رہے جن کے جواب اکثر آریہ پنڈت دیتے رہے ہیں۔ دیکھو بھاشیہ بھدیکہ بند پر اسکے پرتیو۔ دوتیو آتشہ اور آریہ سیدھانت وغیرہ۔ ان سب اعراضوں اور ان کے جوابوں کو ہم یہاں بوجہ عدم گنجائش دوج نہیں کر سکتے۔

میرے خیال میں اب تک کوئی اعراض ایسا نہیں کیا گیا ہے جس کا جواب سوامی جی نے دید بھاشیہ یا اسکی جھومیکا میں پیشتر سے نہ دیدیا ہو۔ بات صرف یہ ہے کہ قصب اور ضد کی وجہ سے اعراض کرنا سوائے اعراض کر کے سے پہلے سوامی جی کی کتابوں کو غور سے نہیں پڑھنے یا اگر چہتے ہیں تو خود غرضی میں پھنس کر سنسکرت زبان اور خصوصاً ویدک سدھانتوں سے ناواقف لوگوں کو اپنی غلط بیانی سے یا جھوٹی اور غیر مستند کتابوں کے حوالہ دیکر دھوکے میں ڈالتے ہیں

۸۷۔ سوامی دیانند جی نے اپنی عمر کے آخری تہ یا تہ برس کو اندر بہت سی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے ان کا سب بڑا کام وید بھاشیہ (تفسیر وید) ہے جس کی جھومیکا (انتہیہ)

کا دیا جا رہا ہے اب لکھ رہے ہیں۔ یہ رگویدادی بھاشیہ جھومیکا بجائے خود پورے چار سو صفحوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ویدوں کو سدھانتوں کو سنسکرت زبان میں بڑی خوبی کے ساتھ

بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً ان سدھانتوں کو جن کی نسبت آجکل کے عالموں کو درمیان تنازعہ ہو

قدیم کتابوں کے حوالوں اور عقلی دلائل سے اچھی طرح ثابت کیا گیا ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اگرچہ سوامی جی نے اپنی کتابوں میں بڑی بڑی عقلی دلیلوں اور قدیم مستند کتابوں کے حوالوں سے ویدک سدھانتوں کو بڑی تفصیل و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مگر لوگ ان کو مٹا لے نہیں کر

اکثر معترض لوگ سنی سنی بات پر یقین کر کے مخالفانہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور آریہ لوگ بھی زیادہ تر سنسکرت اور آریہ ہندی) بھاشا سے نا آشنا ہونیکے سبب مطالعہ محروم رہتے ہیں پس اس امر کی طرف

محسوس ہوتی ہے کہ سوامی جی کی کتابوں کو با محاورہ سلیس اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ اور چونکہ رگویدی جی کی تصنیفات میں وید بھاشیہ جھومیکا ملحوظ تو ضیح سدھانت انتہایت مفید اور ضروری کتاب ہے اسلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا نہایت فائدہ مند ہوگا۔

۸۸۔ دراصل یہ کتاب سوامی جی نے سنسکرت زبان میں لکھی تھی مگر اسکا ترجمہ آریہ (ہندی) بھاشا میں بھی ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے۔ یہ بھاشا کا ترجمہ پہلی سنسکرت کا پورا پورا ترجمہ نہیں ہے

کیونکہ اکثر سنسکرت کی عبارت کا مختصر مطلب بیان کر دیا ہے اور بعض جگہ عبارت کی شرح

اصلی کتاب
سنسکرت میں

اصل سے زیادہ بھی کر دی ہے اور ایک دو مقام پر ہوائی جی نے آپ لاشدوں یا شاستروں وغیرہ کو حوالی دیکر ان آسان ہونے کی وجہ سے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان کا ترجمہ پر اکرت پرندی جیسا کہ میں دیکھ لینا چاہوں۔
الغرض ترجمہ اصل سے بہت کم مختصر اور نامکمل ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھاشا کا ترجمہ سوامی جی نے خود نہیں کیا تھا بلکہ پنڈت بھیم سین۔ پنڈت جوالادت وغیرہ نے تیار کیا تھا۔

۸۹۔ بوجبات بالا سننے ہی مناسب سمجھا کہ براہ راست سوامی جی کی سنسکرت سے ترجمہ کیا جاوے تاکہ عوام الناس کو سوامی جی کی تحریر نہیں کر الفاظ و محاورہ میں چوستے کا پتہ چل سکے۔
اس لئے سنسکرت سے ترجمہ کیا گیا ایک طرح ہمارا ترجمہ بالکل نیا ایک نئی کتاب ہوگی۔ کیونکہ چار سے خیال میں اس کتاب کو شاید کسی نے اصل سنسکرت میں پڑھا ہوگا جس کی وہ یہ ہے کہ اقول تو اچھل سنسکرت وال بہت کم ہیں اور پھر ان میں بھی بھاشا کا ترجمہ موجود ہونے پر اچھل کو پڑھنے کی تحفیت اٹھا اتنی ہی بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لئے ہم اتنی کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ترجمہ کو جو براہ راست سوامی جی کی سنسکرت سے کیا نہیں کی جاتا اور محاورہ میں کیا گیا ہے غرض شوق سے پڑھیں گے۔

۹۰۔ ترجموں اور خصوصاً سنسکرت زبان کے ترجموں میں صحیح مطلب کو ادا کرنے کے لئے لفظ کی جگہ لفظ مترجم کی مشکلات رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ ماسک چارہ کے ذریعہ مفقود آواز کو جو ہے اس امر کی ضرورت ہے کہ اقول مطلب کو جو مترجم اپنے ذہن میں صاف کرے اور پھر اس کو دوسری زبان میں اس طرح بیان کرے کہ جو منشاد الفاظ و محاورہ سے ظاہر کرنا مطلوب ہو بخوبی آواہو جاوے۔ اگرچہ ہوائی کی سنسکرت نہایت آسان اور فصیح ہے تاہم ان کے نیالات کو کسی دوسری زبان میں ادا کرنے کے وقت اس امر کا خیال رکھنا نہایت لازمی ہے کہ جن الفاظ کو وہ قدیم زمانہ کے لغتوں اور قواعد کو مطابق ان کے مروجہ متون سے مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں ان کا پورا پورا لحاظ رکھا جاوے چنانچہ اس شخص نے قدیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور نہ سوامی جی کی کتابوں کو لینا پڑھا ہے۔ غرض کہ اس بارہ میں دھوکا کھاوے اور مذکورہ بالا قسم کے خاں خاں الفاظ کو سننے کو نہیں دیکھی اور جو خصوصاً جن لوگوں نے ویدک الفاظ کی خصوصیتوں کو سمجھنا چھوٹ نہیں کی ہے اور نہ قدیم تفسیروں سے مطالعہ کرے۔ یہیوں کے سدھانتوں کو معلوم کر لینی تکلیف کی ہے ان سے گرزا تیار نہیں ہو سکتی کہ سوامی جی کی کتابوں کا صحیح ترجمہ کر سکیں۔

۹۱۔ سوامی جی کا ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی نیا وغیرہ کے پرمان (حوالہ) کا ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ

سوامی جی اصول کی جگہ لفظ نہیں رکھتے۔ بلکہ ایک ایک لفظ کی تشریح اکثر ایک ایک اور بعض اوقات ایک سے بھی زیادہ لفظوں میں کرتے ہیں۔ جو لوگ سوامی جی کے اس سہل سہل اور فہم فہم ہونے کے ان کو دھوکا ہو اور وہ یہ خیال کریں کہ سوامی جی نے اپنی طرف سے بات بڑھادی۔ مگر دراصل یہ بات نہیں ہے کیونکہ سوامی جی اپنی تشریح میں کوئی بات ایسی نہیں کہتے جو پیرامان کے لفظوں سے نہ نکلتی ہو۔ جو شخص کسی مضمون کی تہہ کو پہنچنا چاہے تو وہ اس میں سوا ایسی سی باریک باتوں کو نکال دیتا ہے جو سرسری نگاہ سے نہ دیکھی دیکھیں۔ اصل میں یہی سکتیں۔ چونکہ سوامی دیانند جی سچے پُرسن تھے۔ اس لئے وہ منہروں یا قدیم کتابوں کے حوالوں کا ترجمہ کرتے ہوئے اکثر ایسے اصول کرتے ہیں کہ ان کو بالکل جگہ جگہ پر اس کو اندر موجود پاسداری دیتے ہیں۔

سوامی جی کے لفظ یا تحریر پر یہ غور کرنا کہ سوامی جی کتنے سادہ سادہ اور سلیس سلیس سمجھنے یا سمجھنے کی چیزیں یا تہہ تہہ سے بدل کر دیتے ہیں۔ خود اس سے بھی کثرت دہرائے۔ اس لئے سوامی جی کی کسی تحریر پر غور کرنا شروع کرنے سے پیش از اس قدر کچھ طریق خیالی کر لینا چاہئے۔ بلا سوچے سمجھے ان کو کسی لفظ

عبادت۔ می ورس۔ سترہا نت یا اس سے بڑا ذلتی کہ پوری پوری وجہ واقعی اختلاف کی نہ پائی جائے حرت گیری کی جڑات کرنا باعث مذمت ہوگا۔ یہاں کہ سوامی جی کی تحریر سترہا نت پرمان (سترہا بالذات) نہیں ہے۔ کیونکہ سترہا نت کو مصابق دیدوں کے سوامی کوئی دوسرا کلام سترہا بالذات نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ جس طرح بڑھتیوں۔ ویدانگوں۔ آپ دیدوں اور شاستروں وغیرہ کو چترہ پرمان یعنی سترہا کے لئے دیدوں کی تصدیق کا محتاج مانتے ہیں۔ یہی سوامی جی کا کلام بھی چترہ پرمان ہے۔ سوامی جی کی تصنیفات مانس گرتھ (مجموعی انسانوں کی تصنیفات) نہیں ہیں بلکہ آتش گرتھ (روشنی کی بنائی ہوئی کتابیں) ہیں جن کو یہ پروردگار ان رشی سوامی اور جانتند جی ستیا رتھای انسان اور پرمان ۹۔ ہمارے ترجمے کے اصول وہی ہیں جو سترہا سترہا پرکاش کے نویں باب کو ترجمہ میں استعمال ہمارے ترجمہ کے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے ترجمہ کے چند ضروری اصول کو عوام الناس کی اطلاع کیلئے یہاں کے اصول درج کرتے ہیں:-

(۱) بڑی کوشش اس بارہ میں کی گئی ہے کہ قصصت کا صحیح اور اصلی منشاء سلیس اور سادہ اور درود میں بیان کیا جاوے۔

(۲) سنسکرت زبان اور خصوصاً ویدک سترہا نت کا اصطلاحی الفاظ کو عملی صورت میں رکھا ہو۔ مگر لفظ دیکھو فقرہ ۴۴۔

اُن کی پوری پوری تشبیح کردی گئی ہے اور کوئی لفظ سنسکرت زبان کا ایسا نہیں رکھا جسکے معنی یا تشبیح نہ کردی گئی ہو۔

(۳) سوامی جی کے اُن مضمون کو جو وہ خاص خاص ویدک یا دیگر الفاظ سے منسوب کرتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ قائم رکھا ہے۔

(۴) ترجمے میں کسی قسم کی ذاتی مداخلت نہیں کی ہے۔

(۵) سوامی جی کی عبارت - محاورہ اور مضمون کی ترتیب کو بڑی کوشش سے قائم رکھا گیا ہے۔

(۶) ہر فقرہ کا مضمون مختصر الفاظ میں بطور حاشیہ درج کیا گیا ہے۔

(۷) جہاں عبارت مکمل اور دقیق تھی یا اعتراض یا شک پیدا ہو نہ کیا احتمال تھا وہاں نیچے مفصل نوٹ دیا گیا ہے۔ اسکو علاوہ اصلی مضمون کی تائید و تشبیح کیلئے بھی سینکڑوں نوٹ دئے گئے ہیں۔

(۸) دوسری کتابوں کے پُران (حوالے) جو سوامی جی نے اس کتاب میں دئے ہیں اُن کو ہر جگہ سنسکرت میں نہیں لکھا۔ مگر جہاں خاص طور پر ضرورت سمجھی گئی اُن کو سنسکرت میں لکھ دیا گیا ہے۔

(۹) حوالوں کا پورا پتہ دیا گیا ہے اور جہاں اصلی کتاب میں حوالوں کا پتہ درج ہونے سے رہ گیا تھا اُن کو بھی بڑی محنت سے تلاش کر کے لکھ دیا گیا ہے۔

(۱۰) جہاں کسی مضمون میں اسی کتاب کے دوسرے مضمون کا حوالہ یاد کر آیا ہے وہاں اس صفحہ کا نمبر جیسرہ دوسرا مضمون درج ہے لکھ دیا گیا ہے۔

(۱۱) یہی دھڑکی ناشایستہ تفسیر کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ اسکو اردو زبان میں لکھنا ناموزوں معلوم ہوتا تھا۔ سنسکرت میں اس قسم کی تحریریں ورام ماہگ کی عنایت کا نتیجہ اور پورا لکھو کے لئے سخت شرمساری کا باعث ہیں۔

(۱۲) ایک مفصل فہرست مضامین کتاب ہذا کے شروع میں لگا دی گئی ہے۔

۹۴ - واضح رہے کہ وید بھشاشیہ بھجوریکا میں ویدک استدھانوں کی تائیدیں دوسری کتابوں کے حوالے سے دیئے گئے ہیں۔ بلکہ اس امر کا خیال ہر کرنا مقصود ہے کہ اُن کتابوں میں ویدوں کے مضامین کی شرح کی گئی ہے اور ویدوں کے صحیح منشاء سمجھنے کے لئے ان کتابوں کا پڑھنا لازمی ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ سنسکرت زبان کی تمام علمی کتابیں ویدوں سے اخذ کر کے لکھی گئی ہیں اس لئے ویدوں کی شرح کے لئے اُن کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ لفظ لفظ کے لئے اُن پُرانی کتابوں کے پیشاں حوالے

بھجوریکا میں دوسری کتابوں کے حوالے

درج کرنے سے سوامی جی کا یہی مطلب ہے کہ تمام دُنیا کو معلوم ہو جاوے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گھڑتے۔ بلکہ ویدوں کے سِدھانتوں کو جس طرح سے کہ وہ قدیم کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسپر بھی اگر دُنیا اُن کی باتوں کو نہی۔ انوکھی اور بناوٹی سمجھے تو سپر صریحاً اس کا ثبوت ہے کہ وہ ویدوں کی قدیم تفہیموں سے ناواقف ہے۔

۹۵ - وید بھاشیہ بھویرکا کی اصلی ہیئت قائم رکھنے کے لئے ہمنے کسی جگہ مضمون کی ترتیب کو نہیں مضامین کی ترتیب بدلا اور نہ اُسکے بدلنے کی چنداں ضرورت تھی۔ کیونکہ مضامین اکثر با ترتیب ہیں البتہ چند مضامین حسب موقع مختلف سُرخوں کے نیچے چلے گئے ہیں۔ مثلاً ہون کا بیان اول ”مضاہینی“ کے نیچے کریم کا ندھ کے مضمون میں آیا ہے اور پھر پنج مہا گیتہ کے مضمون میں دوسری گیتہ یعنی اگنی ہون کا ذکر کرتے ہوئے ہون کر نیکا طریقہ اور ہون کے منتر درج کئے گئے ہیں اس دوسرے مقام پر ہون کی ساگری بھی لکھ دی ہے۔ اس طرح اس مضمون کے متعلق پوری پوری واقفیت حاصل کر نیکی لئے ناظرین کو ان دونوں مقام کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر ”ورن آشرم کا بیان“ ایک علیحدہ مضمون ہے تاہم کچھ باتیں ”ورن آشرم کے متعلق“ تحصیل علم کے استحقاق و عدم استحقاق کی بحث کے آخری حصہ میں بیان کی گئی ہیں۔ پس اس مضمون کی تکمیل کے لئے بھی ان ہر دو مقامات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ”مضامین وید“ کی بحث میں ویدوں کے چار مضمونوں میں سے خصوصاً وگیان کا ندھ اور کریم کا کو بیان کیا ہے اور ”پاسنا کا ندھ کو“ ایٹور سستی۔ پزارتھنا۔ اپاسنا وڈیا۔ یاچنا اور سمرن کے مضمون میں مفصل بیان کیا ہے اور وگیان کا ندھ جو کہ ایک عام اور بہت وسیع مضمون ہے ”پیدایش عالم“ ”زمین وغیرہ اجرام کی گردش“ ”کشش باہین اجسام“ ”روشن وغیرہ روشن اجرام“ ”علم ریاضی“ ”جہاز و عبادہ وغیرہ کا علم“ ”علم تاریقی“ ”اصول طب“ وغیرہ میں بخوبی آگیا ہے۔ اس لئے اس مضمون کو بھی مکمل سمجھنا چاہئے۔ اس کے سوا باقی سب مضامین اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں۔

۹۶ - ویاکرن کے اُن سوتروں کا جو ویدوں سے خصوصیت رکھتے ہیں ترجمہ کرنے میں ہمنے ویدانکاگر ویاکرن کا مضمون سے مدد لی ہے۔ کیونکہ بھاشا میں اُن کی تشریح بالکل نامکمل ہے اور بعض جگہ بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس لئے جہاں کسی سوتر کے متعلق کوئی تشریح یا مثال بھویرکا سے علاوہ کبھی گئی ہے وہ ویدانکاگر پرکاش کی سمجھنی چاہئے۔ پہلے ادھیائے کے سوتروں کو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے مہا بھاشیہ کو دیکھ لیا ہے کیونکہ اس ادھیائے کے سوتروں کو متعلق سوامی جی نے صرف مہا بھاشیہ کے ٹکڑے حوالے کے طور پر لئے ہیں اصلی سوتروں سے چنداں تعلق نہیں ہے۔ ادھیائے ۲ لغایت

کے جتنے دوست و متروا ہی جی نے لکھے ہیں وہ بجز دس بارہ مترووں کو سب کو سب ویدا نگ پرکاش میں بخ
تیں چنانچہ ہم ناظرین کی سہولیت کے لئے نیچے ایک نقشہ میں ہر مترو اور اسکے سامنے ویدا نگ پرکاش
کے رسالہ اور اس منہو کا پتہ جہاں وہ ستر لکھا درج کرتے ہیں۔

[illegible]

۹۷ - اگرچہ بیترجمہ طبعی محنت و جانفشانی سے تیار کیا گیا ہے - تاہم انسان سب انسان ہے۔ کوئی انسانی معذرت کا مدعا سے بری نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی زبان و لسانی کے نقص اور علم عقل کے قصور کا متواضع و متعترف ہوں۔ حتیٰ الامکان یہی کوشش کی گئی ہے کہ سلامی جی کے منشاء کو گوہر زبان میں لایا گیا جاوے۔ لیکن اگر زبان کے نقص اور اپنے علم کی کمی کی وجہ سے میں سلامی جی کے منشاء کو کوپا اور زبان پر کرنے میں قاصر رہا صرف اُسکو جزوی درجے تک ادا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں تب بھی میں اپنی سست کو انکار نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اگرچہ ترقی کے لئے ہمیشہ ہرجا گئیائش ہے مگر بار بار غرض و عیروں کی سچائیوں کو سب کے دلوں تک پہنچا کر سچے مہتر کی آرزو کو روا کرنا ہے۔

۹۸۔ اگر مئی اول کی ہزار عیدیں بہت جلد فروخت ہو گئیں تو میرا ارادہ ہے کہ اس ترجمہ کو پھر دوسری

طبع نانی کا ذکر مرتبہ چند ترمیمیں اور ایذا دلوں کے ساتھ چھپاؤں اس کے ہم دوست اور قردادان آریہ بھائیوں سے میری بہرہ اہتاس ہے کہ جہاں اس ترجمہ میں کوئی نقص یا غلطی دیکھیں یا اس کی کسی قسم کی ترقی کی ضرورت پائیں تو براہ عنایت مجھے اطلاع بخشیں تاکہ بار دوم میں اس کے مطابق درستیاں ترسیم یا ایذا دی کر دی جاوے۔

۹۹ - میں پٹت بھیم سین مشرا ایڈیٹر آریہ سہترانت اور پٹت نسی رام سوامی ایڈیٹر وید پرکاش کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

چند دلوں کا ترجمہ کرنیکی تخلیق گوارا فرمائی اور نیز ”الکار“ کے متعلق چند مثالوں کی تشریح میں پی علی ریانت اور سنسکرت زبان کی وسیع واقفیت سے امداد بخشی۔

۱۰۰ - آخر میں میں لالہ کشن سروپ صاحب کی امداد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا جو احسان میرے سر پر ہے میں اس کو لوہا اور ادا نہیں کر سکتا۔ فی الواقع اگر آپ مجھے اس کتاب کے ترجمہ کرنیکی تحریک و ترغیب نہ دیتے اور اس کی تکمیل کیلئے جس جس سامان کی ضرورت پیش کی ہو اس کے ہم بیچانے اور اسکو لکھنے اور صاف کرنے میں مشتب و روز کی محنت۔ بڑی سعی و کوشش اور ذاتی شوق ملی ہوتے چھپوانے کا انتظام نہ کرتے تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ کتاب بہیئت کدائی اس قدر جلد تک کے روبرو آئیگا کبھی ختم نہ کر سکتی۔

مسترجم

{ کرنال پنجاب }
۸ - اپریل ۱۹۰۸ء

رِگ وید آدی بھاشیہ کھنڈک

اوم

رِگ وغیرہ چاروں ویدوں کی تفسیر کا چیم

یعنی

— ۵۴۰ —

ایشور پرارتھنا (مناجات باری)

— ۵۴۱ —

”اے قادرِ مطلق پریشور! آپ کو ظلِ حمایت میں ہم آپ کی مدد و عنایت سے باہم ایک دوسرے کی خطا کریں اور ہم سب بڑی محبت سے بلکہ اعلیٰ درجہ کی محبت و اقبال یعنی تسخیرِ عالم وغیرہ سامانِ راحت حاصل کر کے ہمیشہ آپ کے فضل و کرم سے آئندہ بھولیں۔ اے غزنِ رحمت! آپ کی مدد سے ہم شوش اور محنت کے ساتھ ایک دوسرے کی قوت (و حوصلہ) کو بڑھاتے ہیں۔ اے نورِ مطلق تمام علوم کے عطا کرنے والے پریشور! آپ کی (عطا کی ہوئی) طاقت سے ہمارا پڑھا اور پڑھایا ہوا (علم) چار دانگ عالم میں شہرت پاوے اور ہمارا علم ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اے محبت کے پیدا کرنے والے! ایسی عنایت کیجئے کہ ہم کبھی باہم مخالفت نہ کریں بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ رہنا و رکھیں۔ اسے بھگولن! اپنی نظرِ رحمت سے ہمارے تینوں قسم کے دکھ یعنی ایک آدھیا تاکہ جو بھارِ غمیرہ یاروں سے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے آدھی بھنوتاکہ جو دوسرے جانداروں سے تکلیف پہنچتی ہے اور تیسرے آدھی دھوکہ جو دل اور حواس کے خلل، ناپاکی اور تفراری سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب کو شانت یعنی دور کر دیجئے۔“

”اے قادرِ مطلق پریشور! ان کے لئے ہے اسکا استعمال صرف ان معنی میں کیا گیا ہے کہ ”جوایت“ فاصلوں میں دوسرے کی مدد کا محتاج نہ ہو۔ اس سے مراد برگزیدہ سمجھنی چاہئے کہ پریشور جاویدا، منکس وغیرہ ممکن ہر قسم کا فعل کر سکتا ہے یا لا سکا کوئی کام عقل و انصاف سے بعید بھی ہو سکتا ہے۔ مترجم۔ ”اے یہ لفظ اصل میں بجا، ان ہے مگر مذا میں بھگولن بن جاتا ہے یہ لفظ مسکرت کی جگہ سے نکلتا ہے جسکے معنی مجھن یعنی اطاعت و عبادت کر کے لائق پریشور ہیں۔ مترجم۔“

{ تہیتیرہ آرٹیک - پر پانچک ۹ - الزواک ۱ } تاکہ ہم اس وید بھاشہ (تفسیر وید) کو ٹکھ کے تھ
ٹھیک ٹھیک بنا کر عوام الناس کو فیض پہنچا دیں۔ یہی آپ سوچا رہے ہیں اسلئے آپ ہماری ہمیشہ مدد کیجئے۔

۵

آننت اور آنا دئی و خالق ہے جو
مقدس ہیں وید اس کا علم قدیم
جگت کی بھلائی سے بھر پور وید
میں تفسیر کرتا ہوں اُن کی شروع
ربنی وار دن پڑا بھادوں سدی
سوامی دیانت راجی سر سوتی
عنایت سے الیٹور کے تفسیر کی
اٹھا دیں سبھی اس کو تافض تام
یہ تفسیر ویدوں کی جو میں نے کی
وہ ٹیکسا سیاہی کا ہیں وید پر
وہ ناحق خطا وید کے سر دھریں
کھلیں وید کے سب مطالب قدیم
صحیح بھاشہ کا بول بھرا ہوا
کہ محنت ٹھکانے لگو میری سب

منتر کا سر ہے اس بھشتم کو
وہ ہے ہست مطلق حسیم و کریم
گناہ و جہالت کریں دور وید
حلالی میں ہوتا کہ اُن کا شیوع
یہ اُن تیس سو تین تیس ہے سن پکری
میں نام مفسر سے آگہ سبھی
یہ سچی صحیح اور پُر از یہی
یہ بھاشا و سنکرت میں ہے تمام
تدیمی روش پر پشی مینوں کی
نئے بھاشہ ٹیکے بنے جقدر
سرا پا غلط ہیں وہ گمراہ کریں
کریں ایسی کرپا خدا کے کریم
تفسیر باطل کا منہ کالا ہو
دعا ہے یہی ذات باری سے ایب

۱۔ اس منتر کا ترجمہ سوامی جی نے سنکرت میں نہیں کیا۔ بلکہ صرف آریہ (ہندی) بھاشا میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی
یہاں اسی کو مطابق ترجمہ کر دیا گیا۔ سوامی ایک اس مقام کے اور سب جگہ صرف سوامی جی کی سنکرت کو براہ راست ترجمہ کیا ہے۔
۲۔ ادب یا عجوز بنا۔ ۳۔ ٹھیک کل پریشور۔ ۴۔ غیر متناہی۔ ۵۔ ازلی۔ ۶۔ وید چار الہامی کتابیں
ہیں جن کا علم دنیا کے شروع میں چار شیروں کے دل میں ظاہر ہوا تھا۔ اُن کے نام یہ ہیں: (۱) رگ - وید۔
(۲) یجور وید (۳) سام وید (۴) آتھرو وید۔ ۷۔ اشاعت - پھیلاؤ۔ ۸۔ چار۔ ۹۔ ربی وار = اتوار۔
پڑوا = قری مینے کی پہلی تاریخ - بھادوں = ہندی مہینہ جو تمبر کے مطابق ہے۔ سدی = روشن پندر وارہ
یعنی قری مینے کے پچھلے پندرہ روز یا تاریخ ۲۰ لگتے ۱۱ کے مطابق ہوتی ہے۔ ۱۲۔ بھاشہ تفسیر
ٹیکسا = شج - ۱۳۔ کرپا بمعنی عنایت - مہربانی - مترجم

”اے ہستی مطلق۔ عین علم و راحت!۔ اے جیم کامل و علیم کل!۔ اے علم اور معرفت کی عطا کرنیوالا! اے دیو یعنی سورج وغیرہ کو پُر نور اور تمام کائنات اور علوم کا مہر کرنے والے!۔ اے تمام راحتوں کی بخشنے والے!۔ اے تمام دنیا کے پیدا کرنے والے! ہمارے تمام دکھوں اور عیبوں کو دور کیجئے اور ہمیں سچی بہبودی (کلیان) یعنی سب دکھوں سے آزادی اور سچے علوم کے حصول کو دینیوی شکھ اور مکوش (نجات) کا آئندہ اپنی عنایت بینایت سے عطا کیجئے۔“ { یجر وید ادھیایہ ۳۰۔ منتر ۳ }

اس تفسیر کے بنانے میں جو خلل واقع ہوں اُن کو آپ پہلے ہی سے دور کر دیجئے۔ ای پُر بزم (پرمیشور) آپ جسم کی تندرستی عقل کی صحت۔ جسم کی امداد و قابلیت سچے علم کی روشنی وغیرہ جو بہتری (کلیان) کی باتیں ہیں سیلاہتی نظر عنایت سے ہم کو عطا کیجئے۔ تاکہ آپ کی نظر رحمت سے حوصلہ پاکر ہم آپ کے بنائے ہوئے سچے علوم سے منور اور پُر تپیش (علم الیقین) وغیرہ پُر مانوں (دلائل) کو مدلل ویدوں کی صحیح صحیح تفسیر کر سکیں۔ آپ کے لطف و کرم سے عوام الناس اس تفسیر سے فیض پائیں۔ آپ ایسی عنایت کیجئے کہ لوگوں کو اس تفسیر وید میں شردھا (عقیدت) اور نہایت شوق و رغبت پیدا ہو۔

”ماضی۔ حال و استقبال تینوں زمانے اور تمام کائنات جسکے قبضہ قدرت میں ہے اور جو سب کا جام اور کال (وقت یا موت) کی گرفت سے باہر موجود۔ منور۔ غیر متغیر اور محض راحت مطلق ہے۔ جسکی ذات میں دکھ کا نام و نشان نہیں جو عین راحت بزم ہے۔ اس بزرگ و جلیل بزم کو ہمارا منسکار ہو۔“

{ اتھرو وید۔ کاند ۱۰۔ پرپاشاک ۲۳۔ الواک ۴۔ منتر ۱ }

”زمین جس کی پڑا یعنی معرفت حقیقی کا ذریعہ اور بمنزلہ پالوں ہے۔ آنتر کش (خلا بالا) زمین) بمنزلہ مدھ یا شکم ہے اور جسے سب کو اور سورج کی کرپوں سے روشن آکاش (دھ) کو دیاغ یا سمر کی جگہ قائم کیا ہے۔ اس بزرگ و جلیل بزم کو ہمارا منسکار ہو۔“ { ایضاً منتر ۳۲ }

”جو پیدائش عالم کے شروع میں بار بار سورج اور چاند کو بمنزلہ دواکھ کے بناتا ہے اور جسے آگ کو بجائے منہ کے بنایا ہے اس بزرگ و جلیل بزم کو ہمارا منسکار ہو۔“ { ایضاً منتر ۳۳ }

”جس پرمیشور نے اس عالم محسوس کی ہوا کو پُران اور آپان کی جگہ قائم کیا ہے اور روشن

۱۔ اتھرو وید کے ان آخری تین مندروں کی تشریح پنڈت گرو دت جی نے اپنے رسالہ ویدک میگزین “منبر آ مہوہ جولائی ۱۹۸۷ء کے صفحہ ۴۴ پر پڑی لیاقت اور خوبی کے ساتھ کی ہے جو قابل دیدہ۔ مترجم

۲۔ پُران جسم کے اندر سے باہر کرنے والی ہوا کو کہتے ہیں اور آپان باہر سے جسم کے اندر جانین والی ہوا کا نام ہے

کرنوں کو آنکھوں کی مثال اور سیما کو باہم خیالات کا تباہ اور کار و بار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔

اُس بے انتہا علم والے بزرگ جلیل جبرجہم کو ہمارا بار بار منسکار ہو۔ { ایضاً منتر ۳۴ }۔

”جو پریشور علم اور وگیان (عرفان) عطا کرنے والا اور جسم-حواس-چران (انفاس) اور ن (دل) کو توانائی-حوصلہ-سمت-ثقت و استقلال بخشنے والا ہے جسکو تمام عالم پوجتے ہیں اور

جسکا حکم سب بجالاتے ہیں جس کی پناہ لینا ہی موکش (نجات) اور جس کے چل چلت و پناہ و عنایت سے محروم ہوتا ہی موت یعنی متواتر جینے مرنے کے چکر میں پڑنا ہے۔ اس تمام مخلوقات

کے مالک اور عین راحت برہنہ دیو کے لئے ہم ہمیشہ پریم بھکتنی (محبت بھری عبودیت یا عجز و نیاز) کو نذر کریں یعنی ہمیشہ اُس کی عبادت کریں۔ { یجور وید-ادھیائے ۲۵-منتر ۱۲۷ }۔

”اے قادرِ مطلق پریشور! آپ کی بھکتنی (عبودیت یا اطاعت) اور آپ کے فضل و کرم کے طفیل سے آکاش (عنصرِ اول) جسکو انگریزی میں ایتھر کہتے ہیں، اُستَر کش (خلا بالا سے زمین)

زمین-پانی-پودے-درخت-تمام عالم برہنہ یعنی وید اور تمام دُنیا ہمارے لئے سکھ دیو والی اور بے ایذا ہووے یعنی سب چیزیں ہمارے موافق ہیں۔ { یجور وید-ادھیائے ۶-منتر ۱۲۷ }۔

تاکہ ہم اس تفسیر وید کو سکھ سے بنا سکیں۔ اے بھگون! (پریشور) آپ کی مدد و کامل سوان کے شانت (سکھ دینے والا) اور بے ایذا ہونے پر ہمارے اور نیز دُنیا میں سب کے علم و عقل۔

عرفان اور صحت جسمانی کی ہمیشہ ترقی ہو۔

”اے پریشور! جس جس مقام سے آپ دُنیا کے بنانے اور پالنے کیلئے حرکت کریں اُس اُس مقام سے ہمارا خوف دور ہو تاکہ ہم آپ کی نظر عنایت سے سب مقاموں میں بے خوف رہیں نیز اُن

۱۔ اصلی سنگت لفظ ”انگریس“ ہے جسکا ترجمہ سوامی جی نے بڑھت ادھیائے ۳۴-کھنڈ ۱۲ کے حوالے سے پرکار بنانا یعنی روشن کرنے والی کرنیس کیا ہے۔ مترجم۔

۲۔ دشا کے لئے سمت رکھا گیا ہے۔ مگر ”دشا“ سے علم و صحت یا پہنائی مراد ہے۔ مترجم۔

۳۔ اس منتر میں لفظ ”گنہ“ آتا ہے جو لفظ ”گنہ“ سے منقول لاپنا ہوا ہے۔ ”گنہ“ کے معنی سوامی جی نے شبتہ براہمن کا مذہب۔ ادھیائے ۳۴ کے حوالے سے ”پر جاپتی“ یعنی محافظ و مالک مخلوقات کئے ہیں ترجمہ

۴۔ چونکہ ایشور تمام کائنات کے اندر سمایا ہوا ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے اور ہر کائنات کی صنعت تیسرے و تبدیل و قیام اُسی کی قدرت سے انجام پاتے رہتے ہیں اسلئے یہاں پریشور سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ دُنیا کو بنائے رکھنا۔ سب کو پالتے ہوئے ہر مقام پر ہمارے محافظ ہوں اور ہمیں کہیں خوف نہ ہو۔ مترجم۔

سقاموں میں رہنی والی مخلوقات اور حیوانات سے ہمیں کچھ خوف نہ ہو تاکہ ہم سب مفتاموں اور ان میں رہنی والی مخلوقات سے ہر قسم کے خوف و ایذا سے محفوظ ہو کر دھرم - ارتھ (دولت) ہم کام (مُراد) - موکش (نجات) وغیرہ سکھ ہمیشہ حاصل کریں۔ { یجروید - ادھیائے ۳۶ - منتر ۲۲ }۔
 ”اے نمرن رحمت بھگون! جس سن (دل) کے اندر رگ وید - سام وید اور یجروید قائم ہیں۔ جس میں موکش کا علم حقیقی موجود ہے۔ جس میں مخلوقات کے چیت یعنی قواء حافظہ مزیون کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے یا رتھ کے پیچھے کے ناچھ میں آروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرا سن آپ کی عنایت سے نیک ارادے رکھنے والا یعنی راستی پسند اور علم حقیقت سے سنور ہو۔ (تاکہ ویدوں کے صحیح مطالعہ ہم پر روشن ہو جائیں)۔ { یجروید - ادھیائے ۳۴ - منتر ۷ }۔
 اے علیم کل تمام حقیقت کے جاننے والے! ایسی عنایت کیجئے کہ ہم اس صحیح و راست معنی سے مکمل تفسیر وید کو بے ضلل بنا سکیں اور آپ کے نام اور ویدوں کے سچے الہام کو شہرت دیں تاکہ اسے دیکھ بھال کر ہم لوگوں میں نہایت عمدہ و اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں۔ آپ ہمارے اوپر نظر رحمت کیجئے اور ہماری النجا کو سنکر جلد التفات کیجئے تاکہ یہ فیض عام کا کام کام کا مہابی کے ساتھ لپو رہو۔

ایشور پرارتھنا کا مضمون ختم ہوا

ویدوں کی پیدائش کا بیان

”اُس نگینہ یعنی هست مطلق۔ عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف۔ محیط کل پر مشور
چاروں ویدوں کا
پنور پر مشور ہوئے
سے جو ستر و ہشت (سب کا پانچ یا مبعود) اور قادر مطلق پر بزرگم ہے۔ رگ وید۔
یجر وید۔ سام وید۔ اور چھند یعنی آتھرو وید۔ چاروں ظاہر ہوئے“

{ یجر وید۔ ادھیائے ۳۱۔ منتر ۷ }

{ اس منتر میں } لفظ ”ستر و ہشت“ ویدوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے اُس صورت میں یہی ہوں گے
کہ ”اُس نگینہ یعنی پر مشور سے“ سمجھوں کے قبول کرنے یا ماننے کے لائق زید (ظاہر ہوئے)
ویدوں میں علوم کی کثرت ظاہر کرنے کے لئے (اس منتر میں) ”ظاہر ہوئے“ اور ”پیدا ہوئے“
دو فعل آئے ہیں اور ضمیر ”اُس سے“ بھی اس امر کی تائید کے لئے مکرر آئی ہے کہ ویدائیشوری
سے ظاہر یا پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ویدوں میں گائتری وغیرہ چھند (نغمہ) موجود ہونے پر لفظ ”چھند“
کہنے سے یہی پایا جاتا ہے کہ جو تھے آتھرو وید کا ظہور بھی اُسی پر مشور سے ہوا۔

”نگینہ وشنو کا نام ہے“ { شتپتھ براہمن۔ کاندھا۔ ادھیائے ۱۔ براہمن ۱۔ کندھا ۳۱ }
”اُس وشنو (پرانتا) نے اس تین قسم کی (کشیف۔ لطیف اور روشن) کائنات کو بنایا ہے۔“
{ یجر وید۔ ادھیائے ۵۔ منتر ۱۵ }

ان حوالوں سے لفظ ”وشنو“ دنیا کے بنانیوالے پر مشور ہی پر صادق آتا ہے نہ کہ اور کسی پر۔
یعنی جو متحرک سماں تمام کائنات میں سمایا ہوا ہے یا اُس پر محیط ہے اُسکو ”وشنو“ کہتے ہیں۔
اس لئے کہ یہ پر مشور ہی ہوا۔

”جس قادر مطلق پر مشور سے رگ وید پیدا ہوا اور جس پر بزرگم سے یجر وید ظاہر ہوا جس نے
سام وید اور آنگیرسن یعنی آتھرو وید کو پیدا کیا اور آتھرو وید جس کے منہ کی بجائے یعنی سب سے مقدم
اور سام بہتر لہ پانوں کے ہے۔ یجر وید جس کے ہرے (قلب) کی جگہ اور رگ وید پُران کے
مانند ہے (یہ روپک انکار یعنی مرقع ہے) یعنی جس پر مشور سے چاروں وید پیدا ہوئے وہ

اس منتر کا لفظی ترجمہ کیا جاوے تو اس طرح ہوتا ہے کہ ”اُس ستر و ہشت گیر سے رگ اور سام پیدا ہوئے
اُس سے چھند پیدا ہوئے۔ یجر بھی اُسی سے ظاہر ہوا۔“ منتر ۷۔

کوئن سا دیو ہے اُسکو بتائے؟ (یہ سوال ہے اور اس کا جواب اس منتر کے اگلے ٹکڑے میں اس طرح دیا ہے) جان کہ وہ مت ظہر کل (سکنتھ) سب دُنیا کا قائم رکھنے والا پریشور ہے یعنی سب کی پشت و پناہ اور سب کے قائم رکھنے والے پریشور کے سوا کوی دوسرا دیو (عالم) دید کا بنالو والا نہیں ہے۔ { آتھر وید - کانڈ ۱۰ - پریاچک ۲۲ - انوواک ۴ - منتر ۲۰ }
 یاگیہ و لکیہ جی اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ:۔

” اے تیشتریتی! آکاش سے بھی بڑے پریشور سے رگ وغیرہ چاروں وید سانس کی طرح کمال آسانی ظاہر ہوئے یعنی جس طرح سانس جسم سے بٹکر پھرتی ہے اسی طرح وید بھی پریشور سے ظاہر ہو کر پھرتی ہے۔ { شت پتھ براہمن کانڈ ۴ - ۱ - ادھیٹا ۵ - براہمن ۴ - کنڈ کا ۱۰ }۔

سوال - ہاتھ - پانوں وغیرہ اعضاء نہ رکھنے والے پریشور سے وید بصورتِ آواز یا لفظ (شبد) کیس طرح پیدا ہوئے؟

جواب - قادِ مطلق پریشور کی نسبت یہ شک پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ منہ کے بغیر ہی دُنیا اور ایسا سانس وغیرہ سامان کے بغیر بھی اُس میں کام کرنے کی طاقت ہمیشہ موجود رہتی دیکھو چتا ہے۔ علاوہ ازیں جس طرح سوچنے کے وقت دل ہی دل میں سوال و جواب کے الفاظ بولے جاتے ہیں اسی طرح ایثور کی نسبت بھی سمجھنا چاہئے۔ پریشور جو قادِ مطلق ہے کام کرنے میں کسی کی مدد نہیں لیتا۔ جس طرح ہم لوگوں میں امداد کے بغیر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے ایثور میں یہ بات نہیں جس صورت میں ہاتھ پانوں اعضاء نہ رکھنے والے پریشور نے تمام کائنات کو بنا لیا تو پھر وید کے بنانے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح اُس نے دیول کو نہایت لطافت کے ساتھ رچا ہے اُسی طرح کائنات کو بھی نہایت عجیب و غریب صنعت سے بنایا ہے۔

سوال - مانا کہ ایثور کے سوا کسی کی مجال نہیں کہ کائنات بنا سکے۔ لیکن ویدوں کا بنالینا مشکل دیگر کتابوں کے انسان سے ممکن ہے۔

لے ریتری یاگیہ لگیہ کی سیوی برہم وادنی (یعنی علم آہی میں ماہر) تھی شت پتھ براہمن میں اکثر جگہ برہم وادیا کی مضمون پران کی باہمی گفتگو درج ہے۔ مترجم ۱۵ چونکہ وید ایثور کا گیان ہے اسلئے وہ برہم اُس سے جو ہا نہیں ہو سکتے۔ اُن کے ظہور و صورت انسان کی ہدایت کیلئے الہام ہونا مقصود ہے اور پھر اُس میں سما جانے سے یہ مراد ہے کہ پرلے میں وید ایثور کے گیان کے اندر برابر اُسی طرح بنے رہے ہیں مگر جیوں میں اُس وقت کچھ گیان کا دیو نہ رہتا۔ مترجم۔

جواب = ایثور کو بنائے ہوئے ویدوں کو پڑھنے کے بعد کسی شخص کو کتاب بنانے کی طاقت الہام کی ضرورت ہو سکتی ہے نہ کہ اس سے بیکس۔ پڑھنے اور سننے کے بغیر کوئی انسان بھی عالم نہیں بن سکتا۔ مثلاً دیکھا جاتا ہے کہ چچرہ کچھ شاستر (علمی کتب) پڑھ کر اپدیش (تقریر) سن کر اور کاروبار عالم کا مشاہدہ کر کے انسان کو علم اور گیان (عرفان) حاصل ہوتا ہے۔ فرض کرو کسی بچے کو علیحدہ کسی جگہ بند رکھیں اور اس کو ایک قاعدے سے روٹی پانی دیتے رہیں اور اس کے ساتھ بیل چال وغیرہ کسی قسم کا ذرا بھی برتاؤ نہ کریں تو اسے مطلق بھی اصلی علم نہ ہوگا۔ اسی طرح جنگلی (یا وحشی) آدمیوں کی حالت بھی تا وقتیکہ انھیں تعلیم نہ دی جائے جو ان کی مانند ہوتی ہے۔ پس ابتداء آفرینش سے آج تک اگر ویدوں کی تعلیم نہ ہوتی تو کل انسانوں کی یہی حالت ہوتی۔ پھر کتاب بنانے کا تذکرہ ہی کیا ہے؟

سوال = یہ بات نہیں ہے۔ ایثور نے انسانوں کو ”شو بھاوک گیان“ یعنی عقل حیوانی دی ہے۔ جو سب کتابوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بغیر ویدوں کے الفاظ۔ معنی اور ربط باہمی کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان عقل حیوانی کو ترقی دیکر کتاب بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ ویدوں کو ایثور نے پیدا کیا؟

جواب = کیا مذکورہ بالا علیحدہ بند کئے ہوئے اور تعلیم سے محروم رکھے ہوئے بچے کو اور جنگلی وحشیوں کو ایثور نے عقل حیوانی نہیں دی؟ ہم دوسروں سے تعلیم حاصل کرنے اور ویدوں کو پڑھنے کے بغیر کیوں پندت (عالم) نہیں بن جاتے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ کہ تعلیم پانے اور پڑھنے کے بغیر محض عقل حیوانی سے کچھ بھی کام نہیں چل سکتا جس طرح ہم دوسرے عالموں سے یا عالموں کی بنائی ہوئی کتابوں کے پڑھنے سے قسم قسم کے علم کو حاصل کر کے نئی نئی کتابیں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کل انسانوں کو ایثور کے

عقل حیوانی تعلیم کے بغیر بچے کی طرح عقلی

لے شہنشاہ اکبر نے ایک اس بات کا امتحان کر کے لے کر ان کی قدرتی دیان کیا ہو؟ چند بچوں کو ایک مکان میں بند کیا تھا اور اس کا نام گنگا من رکھا تھا۔ کیونکہ ہاں جو لوگ بچوں کو روٹی پانی پہنچانے کے لئے تعینات تھے وہ بیل نہیں سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بچوں کو دربار میں لاکر پیش کیا گیا تو وہ جانوروں کی طرح غائیں بائیں کر کے کے سوزے اور گچے پر بیل سکتے تھے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء آفرینش میں ضرور کسی قسم کا الہام یا ہدایت ہوئی ہوگی۔ سلسلہ تک قائم ہے اگر الہام نہ ہوتا تو اب بھی حیات ہی در شرمیل کی اور چونکہ سب پیدائشوں کیلئے کوئی انسان تعلیم دینا موجود نہیں تھا اسلئے مصلیٰ اول پر پیش کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ان کی ت کو براہی لڑ گئے ثابت کیا ہے۔ ترجمہ

عطا کئے ہوئے گیان (الہام) کی ضرورت محتاج ہوتی ہے۔ دنیا کے شروع میں پڑھنے پڑھانے کا کچھ بھی انتظام نہ تھا اور نہ کوئی کتاب تھی۔ اُس وقت اگر ایشور آپیش (الہام) نہ کرتا تو کسی کو بھی علم ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر کتاب کو کوئی کیا بنا سکتا تھا۔ ”نیتیک گیان“ یا وہ علم جو دوسروں سے حاصل ہوتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا۔ محض عقل حیوانی سے علم حاصل ہونا ناممکن ہے اور آپ کا یہ کہنا بھی بے معنی ہے کہ انسان کا ذاتی علم سب سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ آنکھ کی طرح صرف ایک ذریعہ یا آلہ ہے جس طرح آنکھ من (دل) کے ہمراہی یا توجہ کے بغیر بیکار ہے اسی طرح دوسرے عالموں یا ایشور سے علم حاصل کرنے کے بغیر عقل حیوانی بالکل فضول و بیکار ہے۔

سوال - ویدوں کے پیدا کرنے سے ایشور کی کیا غرض ہے؟

جواب - اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ایشور ویدوں کو نہ بنانا تو کیا غرض ہوتی؟ اس کا جواب تم ہی دو گے کہ نہیں جانتے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ویدوں کے پیدا کرنے کی جو غرض ہے اُس کو جانو۔

وید کیوں بنائی گئی؟ ایشور کا علم غیر متناہی ہے یا نہیں؟ ہے تو پھر وہ کس کام کے لئے ہے؟ (اگر کہو کہ) اپنے ہی لئے ہے تو کیا ایشور آپکار (دوسروں کی بھلائی) نہیں کرتا؟ تم یہ کہو گے کہ کرتا ہے پھر اس سے کیا؟ اُس سے یہ کہ علم اپنے لئے ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی۔ کیونکہ اُس کے یہی دو مقصد ہیں۔ اگر ایشور آپیش (الہام) نہ کرتا تو علم کا دوسرا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس لئے ایشور نے اپنے علم یعنی وید کے آپیش (الہام) سے اس (دوسرے) مقصد کو پورا کیا ہے۔ پرتیو بڑا جیم ہے جس طرح باپ اپنی اولاد پر ہمیشہ نظر عنایت رکھتا ہے اسی طرح ایشور نے بھی اپنی عنایت بیغیاہیت کو کل انسانوں کے لئے ویدوں کا الہام دیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو ہمیشہ جہالت کا سلسلہ قائم رہتا اور انسان درحرم - آرتھ (دولت) - کام (مزد) - سوکش (نجات) کے حصول سے محروم رہ کر پرم آتھ (راحت اعلیٰ) نہ پاسکتا جب ایشور نے اپنی رحمت سے مخلوقات کے شکھ کے لڑکھنڈوں کو پھل اور گھاس وغیرہ پیدا کئے ہیں تو پھر وہ تمام شکھوں کو مخزن اور کل علوم کے چشمے یعنی وید کا کر طرح الہام نہ کرتا۔ تمام دنیا کی اچھی سے اچھی نعمتوں کے ملنے سے جو شکھ ہوتا ہے وہ حصول علم کے شکھ کے ہزارویں حصہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ یقین جانا چاہئے کہ ویدوں کا الہام ایشور نے کیا ہے۔

سوال - ویدوں کی کتاب لکھنے کے لئے ایشور نے قلم سیاہی اور کاغذ وغیرہ سامان کہاں سے لیا؟

جواب - اُسہوہوہو! آپ نے تو بڑا بھاری اعتراض کیا؟ - مانتھ پائلوں وغیرہ اعضا اور لکڑی - لوہا وغیرہ سامان اور آؤزاروں کے بغیر جس طرح ایشور نے دنیا کو بنایا اُسی طرح دیدوں کو بھی بنایا۔ قادرِ مطلق پریشور پر وید بنانے کے بارہ میں ایسے شکوک ست کیجئے کہ کیونکر سنے ابتداء و آفرینش میں دیدوں کو کتب کی شکل میں پیدا نہیں کیا۔

سوال - تو پھر کس طرح پید کیا؟

جواب - گیان (علم یا باطن) میں پرینا (الہام یا تحریک) ہوئی۔

سوال - کرن کے؟

جواب - اگنی۔ وائیو۔ آدیتیہ۔ اور انگیرس کے۔

سوال - یہ تو غیر ذی شعور مادی اشیاء ہیں۔

جواب - یہ کہنا درست نہیں۔ یہ (اگنی وغیرہ) دنیا کے شروع میں جسم والے انسان ہوئے ہیں۔ کیونکہ حیاں شے میں گیان (علم) کا ہونا ممکن ہے۔ جہاں حسی میں غیر امکان پایا جاتا ہے وہاں لگشنا (استعارہ) ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی راستگو عالم کسی سو بیہ کچے کو نچان بولتے ہیں یہاں یہ مراد سمجھی جائیگی کہ چان پر بیٹھے ہوئے انسان بولتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔ یعنی انسان ہی میں علم کا موجود ہونا یا ظاہر ہونا ممکن ہو سکتا ہے چنانچہ اس کی بابت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

” اُن سے جبکہ اُن پر الہام یا انکشاف ہوا اسے گانہ وید ظاہر ہوئے۔ اگنی سے رگ وید۔ وائیو سے یجر وید۔ اور سورویہ (روی یا آدیتیہ) سے سام وید ظاہر ہوا۔ { شتتہ برجن کانڈا ۱۱۔ ادھیکا ۱ }“

یہ اعتراض اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اگنی۔ آگ۔ وائیو۔ ہوا۔ آدیتیہ۔ سورج۔ اور انگیرس۔ سانس یا روشنی کو کہتے ہیں حالانکہ دراصل یہ بشریوں کے نام تھے جیسا کہ سوامی جی نے آگے بیان کیا ہے۔ مترجم۔

اپنے رگ وید بھاشیہ کے بیباچ میں سائنا چاریہ نے بھی ان کو جوہر و مشیت یعنی انسان مانا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ وید خاص انسان یعنی اگنی۔ وائیو۔ آدیتیہ (وغیرہ) کی سرفرازیاں ہوئے۔ جلی عبادت بہرہ ہے۔۔

गीतविशेषैरग्निरायादित्येवेदानामुत्पादितत्वात् धुनेरीश्वरस्याग्न्यादिप्रकृतेर्विनिर्मातृत्वे दृश्यम्॥
(دیکھو رگ وید بھاشیہ۔ سائنا چاریہ جپ مادی ویدارتھ پرکاش نام بھاشیہ بہت مطبوعہ پروفیسر سیکس ہوار

بمقام لندن۔ سوت ۱۹۰۶ بکرمی مطابق ۱۹۴۹ء صفحہ ۴۷۔ سطر ۵)۔ مترجم

۱۱۔ تقسیم بلحاظ مضامین سے یعنی گیان کانڈہ۔ کرم کانڈہ اور آپاستنا کانڈہ جن کی تشریح آگے آئیگی۔ مترجم۔

یعنی اُن ریشیوں کے گیان میں الہام ہو کر اُس کے ذریعہ سے وید ظاہر ہوئے۔

سوال - ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ پریشور نے اُنکو گیان دیا اور اُنھوں نے اُس گیان سے وید و نکتہ تصنیف کر لیا۔

جواب - ایسا مست خیال کرو۔ کیونکہ گیانِ ختم کا یا چیز کا دیا؟ (تم کہو گے) وید کا۔

(تو اب سوال یہ ہے کہ) وہ (گیان) الیشور کا تھا یا اُن کا؟

جواب - الیشور ہی کا تھا۔

سوال - تو پھر اُس (الیشور) نے ویدوں کو بنایا کہ اُن ریشیوں نے؟

جواب - جسکا گیان اُسی نے بنایا۔

سوال (مضت) پھر یہ اعتراض کیوں کیا تھا کہ اُن ریشیوں ہی نے وید بنائے؟

جواب (سایل) اطمینان کرنے کے لئے۔

سوال - الیشور منصف ہے یا طرفدار متعصب؟

جواب - منصف ہے۔

سوال - تو پھر کیا وجہ کہ چار ہی (ریشیوں) کے دلوں میں ویدوں کو ظاہر

کیا سب کے دلوں میں نہ کیا؟

وید کا الہام چار ریشیوں کو کیوں ہوا؟

جواب - اِس سے الیشور کی نسبت طرنداری یا تعصب کا الزام ذرا بھی نہیں آتا۔ بلکہ اس سے

عادل و منصف پریشور کا سچا انصاف ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ انصاف اسی کا نام ہے کہ جو بیجا عمل

کرے اُس کو دلیا ہی پھیل دیا جاوے۔ اسلئے یہاں یہ بھیجننا چاہئے کہ اُن کے پہلے پُترن کی

وجہ سے اُن کے دل میں ویدوں کا الہام یا انکشاف کرنا مناسب تھا۔

سوال - وہ تو دنیا کے شروع میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر اُن کو پہلے پُترن (نیک اعمال) کہاں ہو گئے؟

جواب - تمام جیو اپنی ذات سے اُنادی (ازلی) ہیں اور اُن کے اعمال اور یہ تمام ذروں سے

بلکزی ہوئی دُتیا پڑواہ (دورِ سلسل) سے اُنادی (ازلی) ہے۔ اِن کے اُنادی ہونے کی نسبت

دلائل کے ساتھ آگے بحث کی جائیگی۔

سوال - کیا گائتری وغیرہ چھندوں (بحروں) کو بھی الیشور ہی نے بنایا ہے؟

جواب - یہ وہم کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا الیشور کو گائتری وغیرہ چھند (بحر) بنانیکا علم نہیں ہے؟

۱۱۱ جیو اور اُس کے اعمال کا (وید ہی) تعلق دوامی ہے جیسے بیج اور رخت کا۔ اِس لئے ایک کے اُنادی (ازلی)

ماننے سے دوسرے کو لازمی طور پر اُنادی ماننا پڑے گا۔ مترجم۔

بیشک ہے۔ کیونکہ وہ علمِ کل ہے۔ اسلئے تمھارا یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

سوال - آئینہ بندی (تاریخی بیان) ہے کہ چار منٹھ والے برہما نے ویدوں کو بنایا۔

جواب - ایسا نہیں کہنا چاہئے کیونکہ آئینہ بندی یعنی تاریخی حوالہ یا روایت شجہ پرتان (قول)

برہمایا و تیس (معتبر) کے اندر شامل ہے۔ اور نیلے شاستر ادھیائے آ - سوترے میں گوتم آچاریہ نے کہا ہے کہ ”آپت (راستی شعار عالم) کا قول شجہ ہے“ اور ایسا معتبر قول

ہی آئینہ بندی ہوتا ہے۔ اس سوتر میں واقع جیائن مٹنی نے اپنے نیلے بھاشیہ (شرح نیلے شاستر)

میں لکھا ہے کہ ”آپت وہ ہے جسے تمام علوم کو ساکشات یعنی بخوبی عبور کر لیا ہو جو بے ریا نیک

اور سب باتوں کو ذاتی تجربہ سے معلوم کئے ہوئے ہو اور جو کامل علم سے اپنی آتما میں جس طرح جس بات

کو صحیح صحیح جانتا ہو اسکو دنیا کی بھلائی کے لئے آدمروں پر ظاہر کر نیکی خواہش پر سچی نصیحت یا ہدایت

کرے۔ (مٹی سے لیکر پریشورتک) سب چیزوں کو قراور واقعی جاننا (ساکشات کرنا) اور اس کے

سطح بل عمل کرنا آپتی کہلاتا ہے اور جس میں یہ آپتی پائی جائے اُسے آپت کہتے ہیں۔“ اسلئے

تاریخی حوالے کو تب ہی مان سکتے ہیں جبکہ وہ سچی اور معتبر ہو۔ جھوٹی بات کو نہیں مان سکتے۔ جو

آپت (راستی شعار عالم) کا تواریخی سچا قول ہو وہی تسلیم کرنا چاہئے نہ کہ اُس کے خلاف جھوٹی

پاگلوں کی بھوکو۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط سمجھنی چاہئے کہ دیاس وغیرہ ریشیوں نے ویدوں کو

بنایا کیونکہ (برہم دیوگرت وغیرہ) پرتان اور (برہم یاتل وغیرہ) تنتر کی کتابوں میں فتول

بیمینی اور بے ٹھکانہ باتیں لکھی ہیں (اور انھیں کتابوں میں برہما دیاس وغیرہ کو ویدوں کا

مصنف بتایا ہے)۔

سوال - جو منتر اور سوکتوں کے رشی لکھے ہیں انھوں ہی نے اُس اُس (منتر اور سوکت) کو

منتروں کے رشیوں بنایا۔ ایسا کیوں نہ مانا جائے؟

جواب - یہ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ برہما وغیرہ نے بھی ویدوں کو پڑھا

اور مستنا ہے۔ چنانچہ شوتیا شوتراپ لشدر وغیرہ میں ایسے حوالے ملتے ہیں کہ ”جسے برہما کو پیدا

لے سوگ میں شجگت کیٹی، نام کا ایک رسالہ ایڈیٹر آر یادرت دانا پور کی طرف سے نکلا ہے جس میں بڑی

لطف و خوبی کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ پرتان اور تنتر وغیرہ کتابیں دیاس یا شتر کی بنائی ہوئی نہیں ہیں ایک

اور چھپا سارالہ از تصنیف پندت لیکھرام جی مرحوم بنام ”پرتان کسنے بنائے“ ہے جس میں متعدد دلیلوں

سے پرتانوں کا زمانہ حال کی تصنیف ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ مترجم

کیا اور جسے دنیا کے شروع میں برہما کو (اگنی وغیرہ ریشیوں کے ذریعہ سے) ویدوں کی تعلیم دی۔
 { شوتیا شونز پائنتھ - ادھیاء ۶ - منتر ۱ }
 علامہ ازیں جب وہ ریشی (جن کے نام منتروں اور سوکتوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں) پیدا بھی
 نہ ہوئے تھے اُس وقت بھی برہما وغیرہ کے پاس وید موجود تھے۔ اس میں منوجی کی شہادت
 بھی موجود ہے کہ ”اگنی - رابوہ - رومی (آدیتیہ) اور انگیراس سے برہما نے ویدوں کو پڑھا“
 { دیکھو منوسمرتی - ادھیاء ۷ - آ - اشلوک ۳۳ و ادھیاء ۲ - اشلوک ۱۵۱ } پھر ویاس وغیرہ
 دوسرے ریشیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

سوال - رگ وغیرہ سنہتاؤں کے وید اور مشرقی یہ دونام کیوں ہیں؟

جواب - معنی کے لحاظ سے۔ (سنسکرت کے) مصدر ”وِد“ بمعنی جاننا
 یا ”وِدو“ بمعنی ”ہونا“ یا ”وِدکر“ بمعنی ”حاصل کرنا یا ہونا“ ”وِد“ بمعنی ”بچانا وغیرہ کرنا“
 سے کرن (اکہ) اور آدھکر (کارک) (ظرف) میں علامت ”گھیں“ ایذا کر کے لفظ ”وِد“
 بنتا ہے۔ اسی طرح ”شرو“ بمعنی ”سننا“ مصدر سے کرن کارک (اسم آلہ کی حالت) میں
 علامت ”کین“ ایذا کر کے لفظ ”شروتی“ بنتا ہے۔ اسلئے جبکہ ذریعہ سے ”گیان“ ہوتا ہے
 یا جن میں (صحیح علم) ”موجود ہے“ جن کے ذریعہ سے عالم ”ہوتے“ ہیں یا جن سے ”گیان“ یا ”گھیں“
 ”حاصل کرتے“ ہیں یا ”حاصل ہوتا“ ہے۔ جن میں یا جن کے ذریعہ سے تمام سچے علوم کو ”سوچو“
 یا ”بچاوتے“ ہیں اُسے وید کہتے ہیں۔ اسی طرح ابتداءے آفرینش سے لیکر آج تک جن کو ذریعہ
 سے برہما وغیرہ ریشی یا عالم تمام سچے علوم کو ”سننے“ (یا سینہ بسینہ پڑھتے) چلے آئے اُس کو

۱۷ ویاس جی سو ویدوں کو منسوب کرنا بالکل ہی سمجھتا ہے۔ کیونکہ ویاس جی کل لگ بھگ کے شروع میں جسکو پانچ ہزار سو
 بھی کم ہیں ہوئے ہیں موجود تھے۔ وید منتروں کے ساتھ یادداشت کے لئے ہر منتر کا چھند (دھرم) اور اسکا دیوتا
 (مضنون) اور ریشی (اُس عالم کا نام جسے اُس کے معنی کو پورا پورا سمجھا تھا اور جس کی تفسیر بطور روایت سیدہ بسینہ
 چلی آئی) لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ایک قسم کی یادداشت کیلئے فہرست میں لکھے جاتے ہیں۔ درنہ اصلی منتر
 کے ساتھ اُن کو سر متعلق نہیں ہے اور نہ وہ وید کا جزو ہیں۔ مترجم۔

۱۸ سنسکرت زبان کی ویاکران (علوم صرف و نحو) میں کارک اُس ربط کا نام ہے جو جملہ کے اندر فعل اور اسم کے
 مابین واقع ہو۔ کارک چھ ہیں۔ کر (فاعل) - کرتم (مفعول) - کرن (اسم آلہ) - ستپروان (مفعول) -
 اپاواں (مفعول) - آدھکر (اسم ظرف) یا مفعول (فید) مترجم۔

شرقی کہتے ہیں۔ شرتی نام ہونکی یہ بھی وجہ ہے کہ کسی انسان نے کبھی کسی جسم والے شخص کو وید تصنیف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ ان کا ظہور مانترہ پانوں (وغیرہ) اعضاء نہ رکھنے والو ایشور سے ہوا ہے۔ آگنی۔ وائیو۔ آدیتیہ اور آنگیرس کو ایشور نے وید لکھا ہر کرنے کے لئے صرف ایک فی لیم بنایا تھا کیونکہ ان کے گیان (علم) سے وید پیدا نہیں ہوئے۔ ویدوں میں جو الفاظ اور معنی اور ان کا باہمی ربط ہے وہ خاص پریشور ہی نے ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ ایشور تمام علوم سے ماہر ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ پریشور نے آگنی۔ وائیو۔ رومی (آدیتیہ) اور آنگیرس نام والو اہل جسم جیوؤں یعنی انسانوں کے ذریعہ سے وید یا شرتی کو ظاہر کیا۔

سوال۔ ویدوں کے ظہور کو کتنے سال گزرے ہیں؟

جواب۔ ایک ارب چھیانوے کروڑ آٹھ لاکھ باون ہزار نو سو چھیتر برس گزر گئے ہیں اور اب یہ ۱۹۶۰۸۵۲۹۷۷ سال گزر رہا ہے اور اتنے ہی سال اس موجودہ کلت کی دنیا کو رہنے ہیں۔

سوال۔ کیس طرح معلوم ہوا کہ اتنے ہی برس گزرے ہیں؟

وید اور دنیا کی پیدائش کا زمانہ

جواب۔ اس موجودہ دنیا کی پیدائش سے اب یہ سالواں سنوتنتر گزر رہا ہے اور اس سے پہلے چھ سنوتنتر گزر چکے ہیں۔ سات سنوتنروں کے نام یہ ہیں۔ سنوا بھو۔ سنواروچش۔ آگنی۔ تاس۔ بریوت۔ چاکشش۔ وائیو سنوت۔ اور ساوژن وغیرہ سات آئندہ آئندو الے سنوتنروں کو ملا کر کل چودہ سنوتنتر ہوتے ہیں اور ہر ایک سنوتنتر میں آہ چترنگی ہوتی ہیں اور چودہ سنوتنتر کا ایک جڑنم دن ہوتا ہے اور ایک ہزار چترنگی کے برابر جڑنم دن کا پیمانہ ہے اور اتنی ہی جڑنم راتری ہوتی ہے۔ دنیا کے موجود یا قائم رہنے کے عرصہ کا نام جڑنم دن ہے۔ پزلے (فنا) کی اصطلاح جڑنم راتری ہے۔ اس موجودہ جڑنم دن میں چھ سنوتنتر گزر چکے ہیں۔

۱۔ یہ سمت ۱۹۳۳ بکری یعنی ۱۹۳۳ء کی بات ہے جس کو اب ۷۱ برس گزر گئے ہیں۔ مترجم
۲۔ آئندہ آنے والے سات سنوتنروں کے نام یہ ہیں۔ ساوژن۔ واکش ساوژن۔ جڑنم ساوژن۔ دھرم ساوژن۔
۳۔ روتنتر۔ روتنتر۔ روتنتر۔ بھونکات۔ مترجم

۴۔ واضح ہے کہ چودہ سنوتنروں میں فی سنوتنتر آہ چترنگیوں کے حساب سے دیکھا جاوے تو (۱۹۳۳ × ۷۱) ۹۹۴ چترنگیاں ہوتی ہیں مگر چھ چترنگیاں سندھیوں میں آجاتی ہیں یعنی ہر سنوتنتر کے شروع میں ایک ایک چترنگی کے برابر ایک سندھی ہوتی ہے۔ اس طرح سندھیوں کا زمانہ بلکہ ہزار چترنگیاں پوری ہوجاتی ہیں

”مَنوئنتروں کی تعداد اور دُنیا کی پیدائش اور اُس کی پڑنے (فنا) شمار میں نہیں آسکتی۔ مَنوئنتروں ان سب کو بار بار بھڑبھڑا کر یعنی کمال آسانی بنا رہا ہے“ { ایضاً۔ شلوک ۸۰ }
وقت کے پیمانے کے لئے برہم دن اور برہم رات وغیرہ اصطلاحیں بنائی گئی ہیں تاکہ ان کے سمجھنے میں آسانی ہو جاوے اور دُنیا کی پیدائش اور پڑنے کی مدت اور ویدول کی پیدائش کا ست بخوبی ہو سکے۔ ہر مَنوئنتر کے بدلنے پر کائنات کی عارضی تاثیرات (گنوں) میں کسی قدر تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام مَنوئنتر (انقلاب زمانہ) رکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں شمار اعداد اِس طرح ہے :-

”ایک = ۱۔ دَش = ۱۰۔ شت = ۱۰۰۔ سہسَر = ۱۰۰۰۔ آیت = ۱۰۰۰۰۔ لکش = ۱ لاکھ۔
نیپت = ۱۰ لاکھ۔ کوٹھ = کروڑ = آڑھ = ۱۰ کروڑ۔ برہم = ارب۔ کھرب = دس ارب۔
کھرب = کھرب۔ ستنکھ = ۱۰ کھرب۔ پدم = نیل۔ ساگر = دس نیل۔ آنتیہ = پدم تھیہ۔

دس پدم = پُر آزدھ = سنکھ“ { سور یہ سدھانت }
اِسی طرح ترتیب وار دس دس گئے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسلئے برسوں کی شمار اِسی طرح کرنی چاہئے
”ہزار ہائی کے برابر دن اور رات (سَنو) یا کل کائنات (سَنو = برہمانڈ) کا پیمانہ یا شمار کرنے والا پَریشور ہے“ { یجور وید۔ ادھیایہ ۱۵۔ سَنو ۶۵ }

سَنو (سنسکرت میں تمام دُنیا کا نام ہے اور وقت کا بھی ہے۔ چنانچہ شت پتھ براہمن کا مذکور ادھیایہ ۵ میں لکھا ہے کہ

”سہسَر اور سَنو مترادف ہیں اور وہ ایتھو سَنو (کائنات) کا نام ہے“
”جیوتیش شاستر میں دن کا دن کا حساب بتلایا گیا ہے اور آریہ لوگ ایک شت سے لیکر کل تک کا حساب علم ریاضی کے مطابق ٹھیک ٹھیک کرتے رہے ہیں اور اب تک بھی کرتے ہیں۔ چونکہ دن دن کا حساب لگتا چلا آتا ہے اور اس بات کو سب لوگ بخوبی جانتے ہیں اسلئے سب لوگوں کو یہ بات صحیح مانتی چاہئے۔ اس کے خلاف ہرگز یقین نہیں کرنا چاہئے۔ اِس میں ہم بھی دلیل ہے کہ آریہ لوگ ہمیشہ سچے سچے لکھ کر دیکھتے تھے۔ ہر روز اپنی کاروبار میں اِس عبارت کو استعمال کرتے ہیں۔“
”اوم۔ تَت سَنو۔ شرتی ہرہننہ ذوہرہ پڑہنہ از دھ و ایز سَنوئے مَنوئنترے۔ آشا و شتی

۱۔ اس کو عام لوگ سنکھپ کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برہم دن کی جو یہ کاروبار اور یوگ سوت مَنوئنتر کے اٹھائیسویں کل تک کے پہلے حصہ میں فلاں سَنوئے۔ فصل (آئین)۔ موسم۔ مہینے۔ (دیکھو جاشیہ صفحہ ۱۷)

تسے کلی یگلے کلی پر قحتم چرنے آٹک سٹوٹہ آیتھرت اس کپش دن نکٹہتر لگن مہورتے
چیدم کرتم کریتے چہ

علاوہ ازیں تمام آریہ ورت ویش (ملک ہندوستان) میں اُسکا اتھا اس (تاریخ یا جنتری)
موجود ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سب جگہ کیساں ہونے سے کوئی اس قاعدہ کو بدل یا بگاڑ
نہیں سکتا۔

یگوں کا مفصل بیان آگے کیا جائیگا۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔

یورپین و دیگر مفسرانِ حال کی رائے نسبت زمانہ وید
اوپر کے بیان سے یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ پروفیسر ولسن و پروفیسر میکس مائر وغیرہ
انہی ان یورپ کا یہ قول کہ ”وید انسان کے بنائے ہوئے ہیں شرتی نہیں ہیں“
اور نیز ان کا یہ بیان کہ ”ویدوں کو بنے ہوئے ۲۴۰۰ یا ۲۹۰۰ یا ۳۰۰۰ یا ۳۲۰۰
برس گذرے ہیں“ اسر غلط ہے۔ کیونکہ انھوں نے دھوکا کھایا ہے۔ اسی طرح دیگر اکرنت
یہی مختلف مقامات کی زبانوں میں تفسیر کرنیوالوں کی رائے بھی جو کچھ قسم کی غلطی پر مبنی ہے

پیدائش وید کا مضمون ختم ہوا

ویدوں کے غیر فانی ہونے پر بحث

چونکہ ویدوں کا ظہور ایشور سے ہوا ہے اسلئے انکا غیر فانی ہونا خود بخود ثابت ہے کیونکہ ایشور کی سب قوتیں غیر فانی ہیں۔

سوال - چونکہ وید (مشید) لفظوں کا مجموعہ ہیں اسلئے ان کا غیر فانی ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ لفظ گھر سے کی طرح (کارنیہ) موضوع ہونے کی وجہ سے فانی ہے جس طرح وید کے لفظ بھی بنتا ہے۔ اسلئے لفظ کے فانی ہونے سے ویدوں کا فانی ہونا بھی ماننا چاہئے۔
جواب - ایسا مت خیال کیجئے۔ لفظ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک (منتیہ) غیر فانی اور دوسرا (کارنیہ) موضوع۔ جو الفاظ معنی اور ان کا باہمی ربط ایشور کے گیان میں موجود ہے وہ غیر فانی ہے اور جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرنے میں وہ موضوع ہیں۔ کیونکہ جب تک گیان (علم) اور کرپا (فصل) دونوں غیر فانی طبعی اور ازلی ہوتے ہیں اُس کی تمام قوتیں بھی غیر فانی ہونی چاہئیں۔ چونکہ وید ایشور کے علم سے پڑ ہیں اسلئے ان کی نسبت فانی کہنا واجب نہیں ہے۔

سوال - جب یہ تمام دنیا پھر حالت علت میں چلی جائیگی تو اس حالت میں تمام اجسام کرب و کشف غائب ہو جائیں گے اور پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کا بھی نشان نہ رہیگا پھر آپ ویدوں کا غیر فانی بنانا کس طرح مانتے ہیں؟

جواب - یہ (دلیل) تو کتاب - کاغذ - سیاہی وغیرہ چیزوں کی نسبت عام ہو سکتی ہے یا ہم لوگوں کے فعل پر۔ اسکے سواے اور کسی بات پر صادق نہیں آسکتی۔ وید چونکہ ایشور کا علم (ووبیہ) ہیں اسلئے ہم ان کا غیر فانی ہونا مانتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے اور کتابوں کے فانی ہونے سے

۱۔ اصلی سنسکرت لفظ نشیہ ہے جسکے معنی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اختصار کے خیال سے ہنوبر لکھنویہ کو غیر فانی لکھا ہے۔
۲۔ "مشید" زبان سنسکرت میں آواز - صوت یا بمعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ اسلئے یہاں ان آوازوں سے مراد ہے جو بمعنی ہوں۔ مترجم۔

۳۔ یعنی وید بالکل کتاب فانی ہیں کیونکہ کتاب - کاغذ - سیاہی وغیرہ غیر فانی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہمارا پڑھنے پڑھانے کا فعل بھی فانی ہے۔ کیونکہ ہمارا فعل قدرت و ثبوت حافظہ محدود ہے۔ مگر وید بالکل علم غیر فانی ہیں کیونکہ ایشور غیر فانی ہے اور اسکا علم اُس کی صفت طبعی ہونے سے غیر فانی خود بخود ثابت ہے۔ مترجم۔

ویدوں کا فانی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایثور کے گیان میں ہمیشہ قائم اور موجود رہتے ہیں جس طرح اس کلب کے اندر ویدوں میں الفاظ-حروف-معنی اور ان کا ربط موجود ہے اسی طرح پہلے بھی تھا اور آگے بھی اسی طرح ہوگا کیونکہ ایثور کے علم میں غیر فانی ہونے کی وجہ سے کبھی فرق یا مخالفت نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے رگ وید میں کہا ہے کہ :-

” سب کائنات کے قائم رکھنے والے پر ایثور نے سوچ اور چاند وغیرہ سب چیزوں کو مثل سابق بنایا ہے “ رگ وید-اشٹک ۸-۱۰-۸-۱۱-۸-۱۲

اس شعر میں سوچ اور چاند کو صرف تشبیہاً (یعنی بطور مشبہ منونہ انفرادے) لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے کلب میں سوچ اور چاند وغیرہ (کل کائنات) بنانیکا علم ایثور کی ذات میں موجود تھا اس کلب میں بھی ان کو اسی طرح بنایا ہے کیونکہ ایثور کے علم میں کبھی شبہ یا کٹ پھیر واقع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح

ویدوں کی نسبت بھی مانا جائیگا کیونکہ ایثور نے انکو خاص اپنے علم سے ظاہر کیا ہے۔ اس موقع پر ویدوں کے غنائی ہونے کے متعلق ویکرن وغیرہ شاستروں کو حوالہ بطور شہادت لکھ جاتے ہیں چنانچہ

مہابھاشیہ کے مصنف پنچلی مہی جی کتاب مذکور کے پہلے آئینک اور نیز کئی مقاموں پر لکھتے ہیں کہ :-

” جقدر الفاظ ویدوں میں آئے ہیں اور نیز وہ الفاظ جو دنیا میں مشہور ہیں سب غیر فانی ہیں۔

کیونکہ الفاظ کے اندر غیر متغیر بے زوال-غیر متحرک-حادث نہ ہونے والے ایزادی سے بری

اور غیر متبدل حروف ہوتے ہیں۔“

اسی طرح ऀइउ ए ऀ (آے ای اُن) سوتر پر شرح لکھتے ہوئے پنچلی مہی

فرماتے ہیں کہ ” جو کان سے سنائی دے عقل سے معلوم ہو۔ اپنے منہ سے

سے باقی ادا کرنے پر ظاہر ہوا اور آکاش جبکا جاے قیام ہو اسوشبہ“ (لفظ) کہتے ہیں۔

سوال- گن پاتھ- آتھ شادھینائی اور مہابھاشیہ میں حذف وغیرہ کرنے کا قاعدہ صریح ہر

پھر یہ کہنا کس طرح ٹھیک ہے؟

جواب- اس اعتراض کا جواب مہابھاشیہ کے مصنف نے ” داڈھا گھوا دؤ“ سوتر کی شرح

۱۰ سنکرت لفظ ” اُن آبا یہ“ ہے۔ اُن حرف نفی ہے اور آبا یہ کے معنی حذف (لوپ) گر جمانا۔

(نوری) اور نہ لینا ہیں۔ مترجم۔

۱۱ سنکرت میں لفظ ” اُن آپ جن“ ہے۔ اُن حرف نفی اور آپ جن بمعنی ایزادی (اگم) ہے۔ مترجم۔

۱۲ سنکرت میں لفظ ” اُن آری“ ہے۔ آ حرف نفی اور آری بمعنی تیز و تبدل ہے۔ مترجم۔

میں اس طرح دیا ہے کہ گورے جملے (سنگھات = مجموعہ الفاظ) پورے جملے (پد) کی جگہ آؤں ہیں۔
یعنی ایک مجموعہ الفاظ کی جگہ دوسرا مجموعہ الفاظ آ جاتا ہے۔ مثلاً وید پار۔ گم۔ جو۔ سن۔ بھو۔ شپ۔
ترپ۔ اس مجموعہ لفظی کی جگہ وید پار کو بھوٹ۔ یہ ایک مختلف مجموعہ الفاظ آ گیا۔ بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئے ہونے کے مجموعہ الفاظ میں گم۔ جو۔ سن۔ شپ۔ ترپ۔ میں سے
آ۔ جو۔ (حرف ڈ بلا حرکت)۔ ا۔ (حرف ش بلا حرکت)۔ پ (حرف پ بلا حرکت)۔
۱۔ پ (حرف پ بلا حرکت) محذوف ہو گئے۔ مگر اُن کا یہ خیال صرف وہم پر مبنی ہے۔ کیونکہ
یہ تغیر الفاظ کی ایک جزو میں نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ تغیر حرف تشبہ آیا ہے۔ دھل الفاظ کے حرف
جزوی حذف و ایزادی اور تغیر سے مراد ہے یعنی اگر کاشی کے بیٹے پانی آچار کے قواعد (مست) میں
الفاظ کے ایک جزو (دیش) میں حذف و ایزادی اور تغیر ہوتا تو لفظ کا غیر فانی ہونا ثابت نہوتا (در اصل)
بہ حذف و ایزادی وغیرہ من سمجھتی یا فرضی ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی نیا لفظ نہیں بنتا بلکہ الفاظ نو
پہلے ہی سے موجود ہیں۔ دیکر ان کے قواعد صرف اُن کے موجودہ روپ (شکل) کی تشریح کرتے ہیں۔
اس لئے یہ حذف و تغیر وغیرہ واقعی نہیں ہیں۔ کیونکہ صورت اول و صورت دوم دونوں کے لئے ایک
ہی ہیں اور جن حروف اول کی جگہ حروف ثانی آئے ہیں وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ بے غم و غم متغیر
و بے زوال ہیں۔ مثلاً گاڑی میں پیل کی جگہ گھوڑا جوڑیں تو اس سے پیل اور گھوڑے کی ہستی میں
فرق نہیں آتا۔ دونوں بجاے خود مثل سابق موجود ہیں۔ البتہ اگر حروف کے ایک جزو میں تغیر ہوتا تو اس
صورت میں حرف کو کاٹنا پڑتا۔ مگر حرف کٹ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ سالم مجموعہ حروف کی
جگہ سالم مجموعہ حروف کا اَدَل بدل ہوتا ہے۔

اسی طرح آڈ کے ایزاد ہونے سے لفظ بھو کی جگہ بھو جانا نیکی بابت بھی ایسا ہی سمجھنا چاہئے۔
جہاں لفظ کی یہ تعریف کی ہے کہ جب کا علم یا احساس کان۔ سمجھتا ہے اور ہر شے عقل سے جانتا ہے۔
ہے اور بولنے سے ظاہر ہوتا ہے اور جس کا مقام آکاش ہے اس کو شبد (لفظ) کہتے ہیں۔
اس کو بھی شبد (لفظ) غیر فانی ثابت ہوتا ہے۔ مہا بھاشیہ میں کہا ہے کہ بولنے اور سننے
کا فعل لمحہ لمحہ میں غائب ہوتا جاتا ہے اور زبان ایک ایک حرف میں قائم ہوتی ہے یعنی ایک
حرف پر زبان کا فعل ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف وہ فعل ہی فانی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ
سوال۔ لفظ بھی فنا یا غائب اور موجود یا حاضر ہوتا ہے۔ جب بولتے ہیں تب ظاہر ہو جاتا ہے
لہ یعنی زبان وغیرہ کی حرکت۔ مترجم۔

اور نہ بولیں تو غائب رہتا ہے۔ گویا جو زبان کے فعل کا حال ہے وہی اُسکا ہے۔ پھر وہ غیر فانی کس طرح ہو سکتا ہے؟

جواب۔ آکاش کی طرح پیش پست سے موجود ہونے پر بھی تا وقتیکہ اسکے ظاہر ہونے کا ذریعہ موجود نہ ہو لفظ محسوس نہیں ہوتا بلکہ سانس (پران) اور زبان کے فعل کی ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے لفظ گوہ ہے۔ جب تک زبان گت تک رہتی ہے۔ تب تک آؤ میں نہیں ہوتی اور جب تک آؤ میں رہتی ہے تب تک دسترگ (ہائے مخفی) میں نہیں ہوتی۔ اس طرح زبان کے فعل اور لفظ غائب اور موجود ہوتے رہتے ہیں۔ نہ کہ بے زوال اور ہمیشہ کیساں رہنے والا لفظ۔ کیونکہ لفظ سب جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاصل ہو سکتا ہے جہاں ہوا اور زبان کا فعل یا حرکت نہیں ہوتی وہاں تلفظ نہیں ہوتا اور نہ لفظ سنائی دیتا ہے۔ اسلئے لفظ آکاش کی طرح ہمیشہ غیر فانی ہے اور دیگر ان کے مذکورہ بالا حوالوں سے تمام لفظوں کا غیر فانی ہونا ثابت ہے۔ پھر وید کے لفظوں میں تو کلام ہی کیا ہے۔

جیمینی مہر بھی لفظ کو غیر فانی مانتے ہیں (چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ) :-

۲۔ پورو میا نساے "فانہ ہونے سے لفظ تو غیر فانی ہی ہے کیونکہ اُس کا ظہور دوسروں کو لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی تلفظ دوسروں کو عند یہ جملہ نیکی لگو کیا جاتا ہو۔" پورو میا نسا۔ ادھیانوا۔ پاد۔ ایوڑا۔ ایہ سوتر میں لفظ "تو" (سنکرت ॥) لفظ کے فانی ہونے کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے ہے۔ لفظ فانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر لفظ فانی مانا جائے۔ تو تو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ لفظ "گوہ" اسکے یہ معنی ہیں۔ غیر فانی ہونے کی صورت میں ہی گیتا پک (کسی شے کو بتانے والا لفظ) اور گیتا پک (رہ۔ شے جسکو وہ ظاہر کرنا ہے) دونوں کے موجود ہونے پر علم ہونا ممکن ہے۔ اس وجہ سے ایک ہی لفظ "گوہ" کو ایک سا کئی مقاموں پر مختلف بولن والے بار بار حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح جیمینی مہر نے لفظ کے غیر فانی ہونے میں کئی دلیل دی ہیں۔

ویشیشٹک درشن کے مہتھت کنا دھنی فرماتے ہیں کہ :-

۳۔ ویشیشٹک درشن ہوا "ایشور کا کلام ہونے اور دھرم اور ایشور کو بیان کرنے یعنی دھرم کرنا ہی فرض

ہوتا ہے اور ایشور سے ظاہر ہونے کی وجہ سے سب کو چاروں وید (آمنایہ) بے زوال ماننا چاہیے۔" ویشیشٹک درشن ادھیانوا۔ ۱۔ اہنک ۱۔ سوتر ۳۔

گوتم مہر بھی اپنے نیا سے درشن میں فرماتے ہیں کہ :-

۴۔ نیایشا ستر ” ایشور کے بناؤ ہوئے غیر فانی ویدوں کی سند سب کو ماننی چاہئے کیونکہ اُن کو راستی شعار عالموں یعنی تمام دھرماتماؤں کیپٹ چھل (مکرو فریب) اور عیب سے خالی راجدھانی سچائی بات کے ہدایت کرنے والی سب علوم کے ماہر اعلیٰ درجہ کے یوگیوں اور برہمنوں وغیرہ تمام راستی شعار عالموں نے مثل منتر اور آئروید (علم طب) کے سند مانا ہے۔ گویا جس طرح سچے علم طب کا کو بیان کرنے والے منتروں (اصول یا ہدایت) کو سچا ہونے سے سند کیا جاتا ہے یا جس طرح آئروید (علم طب) کے ایک مقام پر بتائی ہوئی دوا کے استعمال سے بیماری رفع ہو جانے پر اُس کو علاوہ کتاب کو باقی حصہ کی بھی اُسی طرح سند مان لی جاتی ہے اُسی طرح ویدوں میں بیان کئے ہوئے مطالب کا ایک مقام پر علم یقین (پرنٹیکشن) ہو جانے سے باقی غیر محسوس یا غیر معلوم (ڈریسٹ) دیگر مطالب یا وید کے باقی حصہ کو بھی سند ماننا چاہئے۔ { نیایشا ستر ادھیاء ۲-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴

ایشور کی ذات میں جہالت وغیرہ کھفتوں (کلیش) یا پاپ کو کام با خیال کا نشان نہ کہ نہیں۔ چونکہ ایشور کا علم طبعی کامل اور غیر فانی ہے اس لئے اس کا الہام ہونے سے دیدوں کو بھی پُر صدقت اور غیر فانی ماننا چاہئے۔

اسی طرح کپل آچاریہ بھی اپنے سناکھیہ شاستر میں فرماتے ہیں کہ :-

۴۔ سناکھیہ شاستر میں ”دیدوں کا ظہور ایشور کی خاص قدرت سے ہونے کے باعث یعنی پُرش (ایشور)

کی طبعی ایوانی (سہ سچاری) قدرت کا حصہ سے دیدوں کا ظہور ہونے کی وجہ سے دیدوں کو نفسہم ستند (سو تر پران) اور غیر فانی ماننا چاہئے“ { سناکھیہ درشن - ادھیاء ۵ - سو تر ۵ }

کُرشن دیو پاتن دیاس سنی اپنے ویوانت شاستر میں اس مضمون پر اس طرح لکھتے ہیں کہ :-

۵۔ ویوانت درشن میں ”رگ وغیرہ چاروں دید جو ہر قسم کے علوم کا مخزن ہیں اور شل آفتاب کل

مطالب و معانی کو روشن کرتے ہیں اور تمام علوم کی کان ہیں اُن کا مخرج (یونی) یا مُسبب (کارن) برہم ہے“ { ویوانت درشن - ادھیاء ۱ - پاد ۱ - سو تر ۳ }۔

”جو صفت کل علوم سے معزور رگ وغیرہ چاروں دیدوں میں پائی جاتی ہے اُس صفت کو شاستر

کا مخرج علیہ کل ایشور کے سواے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ دیدوں کو مطالب کی تفصیل کے

لئے خاص خاص انسانوں نے شاستر بتائیں ہیں۔ مثلاً ویاکرن وغیرہ کتابیں پانچویں وغیرہ عالموں نے

بنائی ہیں تاہم وہ وید کی صرف جزوی تفصیل ہیں۔ دیدوں میں اس سے بھی زیادہ وگیاں (علم

معرفت) کا ذخیرہ ہے۔ یہ بات دنیا میں اس قدر مشہور ہے کہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں“۔ یہ الفاظ

شناکھ آچاریہ کے ہیں جو انھوں نے اس سو تر کی شرح میں لکھے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علیہ کل

ایشور کی تصنیف (شاستر) بھی غیر فانی اور کل مطالب اور علوم سے معمور ہونی چاہئے۔ ویاس جی

نے اُسی ادھیاء میں ایک اور سو تر لکھا ہے کہ :-

”ایشور کا قول ہونے اور غیر فانی کی صفت رکھنے سے دیدوں کا نفسہم ستند (سو تر پران) ہونا

اور کل علوم سے معزور اور سب زمانوں میں ”وسیحچار“ (اختلاف - شک یا تغیر) سے مُبرا ہونے

کی وجہ سے غیر فانی ہونا سب کو ماننا چاہئے“ { ویوانت درشن - ادھیاء ۱ - پاد ۳ - سو تر ۱۹ }

دیدوں کے ستند ہونے کے ثبوت میں شہادت درکار نہیں کیونکہ وہ اپنی سناکھاپ ہونے سے

نفسہم ستند ہیں جس طرح سورج بذات خود روشن ہونے کی وجہ سے دنیا کو سپاروں اور ترسروں

لے ایک ترسروں سے روشن ہوتا ہے۔ جب کسی سوراخ میں سواندھیری کو ٹھٹری (دیکھو شاخ صفحہ ۲۴)

(ذروں) وغیرہ تمام چھٹی بڑی چیزوں کو روشن کرتا ہے اسی طرح وید بھی خود منور بالذات ہونے سے تمام علوم کو ظاہر و روشن کرتے ہیں۔ الیشور نے ویدیوں میں جو اس کا الہام ہیں (ایک منتر) فرمایا جو

ہ۔ خود ویدوں کا

”وہ عجیب کل وغیرہ صفات سے موصوف الیشور سب جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے۔ ایک ذرہ بھی اُس کی سرایت سے خالی نہیں۔ وہ برہمن تمام دنیا کا بنانے والا صاحب قدرت اور بے انتہا طاقت والا ہے۔ اُس الیشور کی ذات مستحول (کشف) سوسکشم (لطیف) اور کارن (مادہ کی حالت اولیں صورت) جسم کے تعلق یا وابستگی سے منتر ہے۔ اُس میں ایک ذرہ بھی چھدر (سوراخ) نہیں کر سکتا (یعنی اس کی ذات یا ماہیت میں ایک ذرہ کو بھی گنجائش یا جگہ نہیں ہے) اسلئے وہ کٹ نہ سکے کی وجہ سے بے جراثیم ہے۔ چونکہ اُس میں ناس یا مادی کا دخل نہیں ہے اسلئے وہ ہر قسم کے بندھن (پر دے یا کاوٹ) سے مُبرا ہے۔ وہ ہمیشہ جہالت وغیرہ عیوب سے پاک ہے۔ اُس کی ذات میں پاپ کا نام نہیں اسلئے وہ کبھی پاپ نہیں کرتا۔ وہ علیم کل ہے۔ وہ سب کے دلوں کا شاہد یا جاننے والا ہے۔ اُس کو سب پر فضیلت ہے۔ نہ اُس کی کوئی علت علی (مذہب کا) ہے نہ علت مادی (آباداں کارن) اور نہ علت غیر (سادھارن کارن)۔ وہ سب کا پیدا کرنا والا (پتا) ہے اور خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ خود اپنی قدرت کے تابع یعنی قائم بالذات ان صفات سے موصوف۔ بہت مطلق۔ عین علم اور عین راحت پر آمنا ہر کلیپ کو شروع میں ہمیشہ اپنی قدیم و ابدی مخلوقات کے لئے ویدیوں کے کچھ و صادق الہام کے ذریعہ سے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ جھگوان (پرسیشور) ہر مرتبہ جب از سر نو پیدائش عالم ہوتی ہے تب مخلوقات کی بیہودی کو لئے دنیا کے شروع ہی میں تمام علوم سے معور ویدیوں کا آپدیش (الہام) کرتا ہے۔ {رگوید ادھیاہ منتر} اسلئے ویدیوں کو کبھی فانی نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ الیشور کا علم ہمیشہ یکساں بنا رہتا ہے۔ جس طرح ویدیوں کا غیر فانی ہونا شاستروں کے حوالوں سے ثابت ہے اُسی طرح دلیل کو بھی ثابت ہے

(بقیہ حاشیہ متعلق صفحہ ۲۳) کے اندر سورج کی کرنیں آتی ہوں ان میں جو ذرے نظر آتے ہیں ان کو ترسریو کہتے ہیں۔ یہ مادہ کے اول محسوس جزو ہوتے ہیں۔ مترجم

۱۔ ہر ایک شے کی کم از کم تین علتیں ضرور ہوتی ہیں۔ مثلاً گھرے کی علت فاعلی کھار علت مادی مٹی اور تابی چیزیں مثل آلات (چاک و ڈنڈا وغیرہ) ظرف و مکان و علت غائی وغیرہ سب تیسری علت میں شامل ہیں جس کو سنکرت میں سادھارن کارن کہتے ہیں اور جس کا یہاں علت غیر ترجمہ کیا ہے۔ مترجم

ویدوں کے غیر فانی

ہونے کا ثبوت دلائل

مثلاً جو نیست ہے وہ ہست نہیں ہو سکتا اور جو ہست ہے وہ نیست نہیں ہو سکتا (یعنی نیستی سے ہستی اور ہستی سے نیستی ہونا ناممکن ہے) جو ہے وہی ہوگا۔ اس منطق سے بھی ویدوں کا غیر فانی ہونا قابل پذیرائی ہے۔ کیونکہ جس کی جڑ نہیں اُس کی شاخیں وغیرہ بھی نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً باجھ کے بیٹے کا بیاہ دیکھنا (ناممکن ہے) کیونکہ اگر بیٹا ہو تو ماں کا عقیم ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جب لڑکا ہی نہیں تو پھر اُس کا بیاہ ہونا یا دیکھنا کب ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر ایثور میں غیر متناہی علم نہ ہوتا تو وہ کس طرح (الہام) (اپدیش) کر سکتا اور اگر وہ الہام نہ کرتا تو کسی انسان میں بھی علم کا نشان نہ پایا جاتا۔ کیونکہ کوئی چیز جڑ کے بغیر نہیں اُگ سکتی۔ اس دُنیا میں کوئی شے بھی جڑ یا علت (مُول) کے بغیر پیدا ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کو وہی بات جس کا اُسے واقعی تجربہ ہوتا ہے (یا جسکو وہ موجودہ یا سابقہ جنم میں بھگتے ہوئے ہوتا ہے) سو جھتی یعنی اُس کے دل سے اُبھر کر یا پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز کا بذریعہ علم (یقین) (پیکیش) تجربہ ہو چکا ہے اُسی کا اثر (سمنکار) قائم رہتا ہے اور جس چیز کا اثر (سمنکار) ہوتا ہے وہی حافظہ اور علم میں ہوتا ہے اور اُسی کی سبب کسی شے کی طرف رغبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اُسکے خیالات بگڑ نہیں ہوتا۔ پس اگر دُنیا کے شروع میں ایثور کا اپدیش (الہام) اور تعلیم و ہدایت نہ ہوتی تو کسی شخص کو بھی علم کا اُلٹو بھٹو نہ ہوتا۔ پھر اُلٹو بھٹو کے بغیر اُسکا اثر یا خیال (سمنکار) بھی نہ ہوتا اور اثر یا خیال کے بغیر یاد کہاں سے رہتا اور یاد کے بغیر کسی کو ذرا بھی علم نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ انسان کو جو طبعاً دُنیوی دھندلوں سے لگاؤ (چُرورتی) ہے اُن سے دکھ اور سکھ کا تجربہ ہوتا ہے اور جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے بتدریج تجربہ بڑھ کر علم ترقی پا جاتا ہے پھر اس بات کے ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ ایثور نے ویدوں کو پیدا کیا؟

جواب۔ اس بات کا جواب شافی پیدایش وید کے بیان میں دیا گیا ہے۔ اُس مقام پر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جس طرح اب دوسرے سے پڑھنے کے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن جاتا اور اُس کے علم کی ترقی ہوتی ہے اسی طرح ایثور کے الہام (اپدیش) کے بغیر کسی انسان کو بھی علم

نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کے دوز لیجے مانے جلتے ہیں ایک سمتی دوسرا اُلٹو بھٹو۔ جو گیان محض سمنکار یعنی پہلے یا اس وجود جنم کے دل پختش شدہ اثر سے پیدا ہوتا ہے اُس کو ضمرتی کہتے ہیں اور جو گیان ہلاسی سمنکار یا اثر کے خود اپنے تجربہ یا مشاہدہ سے پیدا ہوا ہے اُلٹو بھٹو کہتے ہیں۔ ترجمہ

اور عرفان (گیان) نہ ہوتا۔ اس میں نا تعلیم یافتہ بچے اور جنگلی آدمی کی مثال ہے۔ یعنی اُپدیش (تعلیم و تربیت) کے بغیر بچوں یا جنگلیوں کو علم یا انسان کی زبان کا وقوف نہیں ہوتا۔ پھر علم کے ایجاد کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اسلئے ویدوں کا علم جو الیشور سے (دنیا میں) آیا ہے وہ غیر فانی ہے۔ کیونکہ الیشور کی تمام صفات غیر فانی ہیں۔ جو شے غیر فانی ہوتی ہے اُس کا نام صفت اور فعل بھی غیر فانی ہوتا ہے کیونکہ اُن کا جوہر (آدھار) غیر فانی ہے۔ جوہر (آدھشٹھان) کے بغیر نام صفت اور فعل وغیرہ عرض قیام نہیں پاسکتے۔ کیونکہ یہ ہمیشہ دوسرے کے سہارے رہتے ہیں۔ جو شے غیر فانی نہیں ہوتی اُسکے سپہ (عرض) بھی غیر فانی نہیں ہوتے۔ غیر فانی وہی شے ہوتی ہے جس کی پیدائش اور فنا نہ ہو۔ علیحدہ علیحدہ عناصر (بھوت) یا جوہروں (ذرویں) کے اتصال خاص سو پیدائش (اُتپتی) ہوتی ہے اور اُن پیدائشہ یعنی ذروں (یا عناصر) سے ملکر بنے ہوئے وجودوں کا اتصال (جولگ) یعنی اتصال کا زایل ہو جانا فنا (وناش) ہے۔ (سنسکرت میں) ”وناش“ نظر نہ آنے یا غیجھوس ہو جانے کے معنی رکھتا ہے۔ چونکہ الیشور ہمیشہ کیساں رہتا ہے اسلئے اُسکی ذات میں اتصال اور انفصال کو دخل نہیں۔ اس بارہ میں کنا دُستی کا ایک سوترا شاہد ہے۔ ”معلول جو علت سے پیدا ہو کر وجود میں آتا ہے اُسکو فانی (انثیہ) کہتے ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نہ تھا اور جو کسی شے کا معلول نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ حالت علت میں قائم رہتا ہو اُسکو غیر فانی (نثیہ) کہتے ہیں“۔ (اُیشیشک دشن۔ ادھیایہ۔ تم۔ پادہ۔ سوترا ۱۔) جو اتصال سے پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاعل کی محتاج ہوتی ہے اور اگر فاعل کو بھی اتصال سے پیدا ہوا مانیں تو یہ نتیجہ نکلیگا کہ اُس کا بھی کوئی دوسرا فاعل ہے۔ اس طرح متواتر سلسلہ بندی ہو تسلسل لازم آتا ہو۔ جو شے اتصال سے پیدا ہوتی ہے وہ پُرکرتی (مادہ کی حالت اولیں) اور پُرمانو (ذرات) وغیرہ کے اتصال کرنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ چیزیں (پُرکرتی اور پُرمانو) لطیف ہیں۔ جو جس سے لطیف ہوتا ہے وہ اُسکا آتما (یعنی اُس میں ساری) ہوتا ہے۔ کیونکہ لطیف شے کثیف شے میں سرایت کر سکتی ہے مثلاً لوہے میں آگ۔ آگ لطیف ہونے کی وجہ سے سخت اور ٹھوس لوہے میں سرایت کر کے اُسکے اجزاء کو جدا جدا کر دیتی ہے اور پانی مٹی سے لطیف تر ہونے کے باعث مٹی کے ذروں میں سما جاتا ہے اور اُن کو ملا کر پٹہ بنا دیتا ہے یا اُسکے ذروں کو الگ الگ بھی

۱۔ علم منطق کی اصطلاح میں ”تسل“ اسوئے امتنا ہی کے مترتب ہونے کو کہتے ہیں اور اصطلاح سنسکرت میں اُس کو ”اُن اتمہ تھاپتی“ یا ”اُن اوستھا دوش“ کہتے ہیں۔ مترجم۔

کرتیا ہے۔ پریشور اتصال اور انفصال دونوں سے مبرا اور محیط کل ہے۔ اسی وجہ سے وہ (دروں) سے دنیا کو بنانے اور فنا کرنے پر ٹھیک ٹھیک قادر ہے۔ اسکے خلاف نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم لوگوں کو اتصال اور انفصال کے قانون کے تابع ہونے کی وجہ سے پُرکرتی اور پُرماتوں کے اتصال اور انفصال میں دست قدرت چال نہیں ہے۔ اگر ایثار بھی اس قانون کے تابع ہوتا تو اسپر بھی یہی مثال صادق آتی۔ اسکے علاوہ یہ بھی قابل غور ہے کہ جو اتصال اور انفصال کا مبداء ہوتا ہے وہ خود اس (اتصال اور انفصال) سے جدا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بنفسہ اتصال اور انفصال کے آغاز کی علت اولیٰ ہوتا ہے۔ اگر کوئی علت اولیٰ نہ ہو تو اتصال اور انفصال کا آغاز بھی وقوع میں نہیں آسکتا۔ پس صفت مذکورہ بالا سے موصوف اور ہمیشہ غیر متغیر بالذات۔ غیر ملبود ازلی وابدی قادر بریقی ایثار سے ظاہر ہونے اور اس ایثار کے علم میں ہمیشہ موجود رہنے سے ویدوں کا حق المعانی سنو معمر اور غیر فانی ہونا ثابت ہے۔

ویدوں کے غیر فانی ہونے کی بحث ختم ہوئی

مضامین دید پر بحث

دید کے چار مضمون

دید میں چار مضمون ہیں۔ وگیان کانڈ (معرفت)۔ کرتم کانڈ (عمل)۔ اُپاسنا کانڈ (عبادت) اور گیان کانڈ (علم)۔ ان میں پہلا مضمون وگیان (معرفت) سب سے مقدم ہے۔ کیونکہ اُس میں پریشور سے لیکر تکے تک کل شیاؤ کا علم حقیقی شامل ہے اور اُس میں بھی ایشور کی ذات کا ادراک مقدم ہے۔ کیونکہ تمام دیدوں کا مقصد وہی ہے اور ایشور کی ذات کو کل کائنات پر مشروط ہے۔ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

جیم کہتا ہے کہ ”اے نجیبت! جس پر برہم کی وصال یعنی سکوش کے نام سے مشہور برہم پر (حاصل کرنے کے لائق درجہ اعلیٰ) کو اور عین راحت اور تمام تکلفوں سے سب ایشور کو تمام دید بیان اور تاکید ۱۔ وگیان کانڈ وخصوصیت کیساتھ اُسکے گیان (معرفت) حاصل کر نیکی تعلیم و تلقین کرتے ہیں یا معلوم آتی اور جسکے پانے کے لئے سچا تپ (ریاضت) یعنی دھرم آئٹھان (دھرم کی پابندی)

اور جس ایشور کے ملنے کی خواہش سے برہم چرچ کیا جاتا ہے (یہاں برہم چرچ مثیلا آیا ہے) دراصل برہم چرچ (حالت طالب علمی)۔ گروستھ (حالت خانہ داری)۔ بان برستھ (حالت صحرائینی) اور سنیاس (ترک دنیا) چاروں آشرم سے مراد ہے۔ اور جس برہم کے وصال کی خواہش کرتے ہوئے عالم اُس کا تصور اور اپدیش (وعظ) کرتے ہیں۔ جو اس قسم کا پد حاصل کرنے کے لائق پریشور ہے اُسکو میں تجھے اختصار کے ساتھ بتا رہوں کہ وہ آدم ہے“ {۱} کٹھ اپ نیشد۔ دلی ۲۔ منتر ۱۰ ”اُس پریشور کا واچک (یعنی اُس کی ذات کو ظاہر کرنے والا لفظ) پرتو یا اوم ہے۔ گویا پرتو یا اوم اُس کی ذات کو بتانے والا لفظ ہے اور اُس لفظ کا مشاعرہ الیہ ایشور ہے“

{۲} یوگ شاستر۔ ادھیائے ۱۔ پارہ ۱۔ سوتر ۲۷۔

”اوم اور کھم برہم کے نام ہیں“ {۳} یجروید۔ ادھیائے ۴۰۔

”اوم برہم کو کہتے ہیں“ {۴} تیتترے آرٹیک پرپاٹھک۔ ۷۔ النواک ۸۔

”دیدوں میں دو علم ہیں ایک آپرا (دنیوی) اور دوسرا آپرا (علم الہی) جسکے ذریعہ سے مٹی اور گھاس کو لیکر پرکرتی (مادہ کی حالت آویں) تک کل موجودات کا علم اور اُس علم سے منسوب

۱۔ پد کے مصدیری معنی حاصل کرنے کے لائق چیز کے ہیں کیونکہ سنسکرت میں ॥॥ پد مصدیری معنی حاصل کرنا آتا ہے۔ منتر ۱۔

فائدہ یا فیض حاصل کیا جاتا ہے؟ سکوپرا (دونیوی) علم کہتے ہیں اور جس سو غیر محسوس وغیرہ صفات سے موصوف قادر مطلق برہم کی معرفت حاصل ہوتی ہے؟ سکوپرا (علم آہی) کہتے ہیں۔ آپرا سے پرا نہایت اعلیٰ ہے۔ { منڈک اپ نشد۔ منڈک ۱۔ کھنڈ ۱۔ منتر ۵ و ۶ }۔

اس مضمون کے متعلق اور بھی حوالے ہیں مثلاً

”جس محیط کل ایثور کی ذات عین راحت اور تمام عمدہ تدابیر و وسائل سے حاصل کرنے کے لائق موش کو عالم ہمیشہ ہر زمانہ میں دیکھتے یا پہچانتے ہیں وہ ایثور سب جگہ محیط و بسیط ہے اور کان و زماں اور اشیا کی گرفت یا احاطہ سے باہر ہے اور چونکہ وہ برہم مطلق محیط کل ہے اسلئے وہ سب کو سب جگہ حاصل ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں آنکھ کی حد نگاہ بے انتہا درجہ تک پھیلی ہے اسی طرح وہ حاصل کرنے کے لائق برہم سب جگہ موجود ہے۔ موش سب چیزوں کو اعلیٰ و افضل ہے اسلئے عالم اسی کو دیکھنے اور حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں؟“

{ رگ وید۔ اشٹک ۱۔ ادھیائے ۲۔ ورگ ۷۔ منتر ۵ }

پس وید خصوصیت کے ساتھ اس ایثور کو ہی بیان کرتے ہیں۔ اس مضمون پر ویاس جی نے بھی ایک سوتر میں فرمایا ہے کہ :-

”وید کے ہر جملہ میں برابر اسی برہم کا بیان موجود ہے۔ کہیں راحت کے ساتھ اور کہیں برہم پرا (کنایہ یا سلسلہ مضمون) سے۔“ { ویدانت درشن۔ ادھیائے ۱۔ پاد ۱۔ سوتر ۴ }۔

ویدان کا مذکی اسلئے ویدوں کا مقدم مضمون برہم ہی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں یجر وید کا بھی حوالہ دیکھنا بہت ہے۔ جس پر برہم سے اعلیٰ یا بزرگ (اُتم) کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ جو پرجاتی

مخلوقات (پرچا) کا پرورش کر رہا ہے اور تمام دنیاؤں (لوگوں) پر محیط یا ان میں سما ہوا ہے جو تمام جانداروں کو نہایت سچہ دیتا ہوا تجلی بخش عالم۔ آگ۔ سورج اور بجلی تین روشنیوں کو تر مخلوقات (سیرشٹی) کے ساتھ وابستہ و پیوستہ کرتا ہے وہ ایثور شوڈشی یعنی ۱۴ کلاؤں (صغنون)

۱۵ سورہ کلاہیں یا صندھ ایزدی یہ ہیں :- ایکیش (فکر و خیال راست)۔ پرائن (رگوں کی وہ مختلف قوتیں جو ہم کے اندر مختلف حرکات و افعال کو انجام دیتی ہیں)۔ شروڈھا (سجائی پر قہین و اعتقاد)۔ آکاش (عشر و اوس جب کو انگریزی میں پتھر کہتے ہیں)۔

وایو (ہوا)۔ آگنی (آگ یا حرارت)۔ جل (پانی)۔ چتریدی (زمین یا مٹی)۔ اندریہ (قوا و احساں)۔ شین (دل یا اہ علم و فکر)۔ آناں (انج یا کھانسی کی چیزیں)۔ ویریرہ (منی یا قوت و حوصلہ)۔ پپا (دھرم کی پابندی نیک چلن وغیرہ)۔ منتر (علم یعنی وید)

کرم (فعل یا عمل حرکات)۔ نام (عروس و غیر محسوس ہر شے کا نام و اصطلاح)۔ ”دیکھو پرشن اپ نشد پرشن ۶“ ستر چم۔

کاما لک ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو سولہ کلامیں یا صنعتیں پیدا کی گئی ہیں وہ اسی ایشور کی ایجاد ہیں۔“

{ یجروید۔ اوتھیا ۸۔ منتر ۳۶ }

پس وہ ایشور ہی وید کا لپ لپاب ہے۔ مانڈوکیہ اپ نشد میں کہا ہے کہ :-

” جسکا نام آدم ہے وہ بے زوال ہے۔ اسکو کبھی فنا نہیں۔ وہ تمام ساکن و متحرک کائنات میں سمایا ہوا ہے اسکو برجم جاننا چاہئے۔ تمام ویدوں اور شاستروں اور اس تمام کائنات میں اسی کا ظہور اور اسی کا ذکر مذکور ہے۔“ { مانڈوکیہ اپ نشد۔ منتر ۱۱ }۔

اسلئے یہ ماننا چاہئے کہ ویدوں کا مقصد و مقدم ایشور ہے۔ علاوہ ازیں مقدم (پردھان) کے مقابلہ میں غیر مقدم (اپردھان) کو لینا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ویا کرن دیا بھاشہ میں کہا ہے کہ ” جہاں مقدم و غیر مقدم دونوں ہوں وہاں مقدم سے مراد سمجھنی چاہئے“ اس لئے تمام ویدوں کا مقدم مضمون ایشور ماننا واجب ہے۔ (ویدوں کے تمام اپدیش (تعلیم یا ہدایت) کا مقصد ایشور کو حاصل کرنا ہے۔ اسلئے ہر انسان پر اس ایشور کے اپدیش (الہام یا ہدایت) سے تینوں یعنی کرم (عمل)، اپاستنا (عبادت) اور گیان (علم) کو حاصل اور ان کی پابندی (انٹھان) کرنا لازم ہے تاکہ پرنکار تھاگ سدھی (اعلیٰ مقصد انسانی میں کامیابی) اور یوگا (سُدھی (دنیوی منفعت یعنی ہر شے سے مناسب فیض اور فائدہ) بخوبی حاصل ہو سکے۔

۲۔ کرم کا مذہب عمل وید کا دوسرا مضمون کرم کا مذہب (ہدایت عمل) ہے۔ اس مضمون کا سر فعل سے تعلق ہے۔ اس کے بغیر تحصیل علم اور گیان (معرفت) بھی ممکن نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ باہیہ (ظہری یا خارجی) اور مانس (ذہنی یا باطنی) معاملات کا باہمی ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ فعل کئی قسم کے ہیں مگر ان کی بڑی تقسیم دو طرح پر ہے۔

(۱) اعلیٰ مقصد انسانی کے حاصل کرنے کے لئے یعنی ایشور کی سستی (حدوثنا)۔ پُراٹھنا (مناجات و دعا) اور اپاستنا (عبادت) کرنا۔ سکھ چلنا۔ دھرم کا پابند رہنا اور گیان (معرفت) سے موکش (نجات) کی تدبیر میں مشغول ہونا۔

(۲) کاروبار و دنیوی کے سر انجام کے لئے یعنی دھرم کے ساتھ دولت (ارتھ) اور مراد (کام) حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا۔

جو فعل یا عمل محض ایشور کے ملنے کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ نیک نتیجہ والا نیک کام

۳۔ اگرچہ نیک کام کے لفظی معنی بے خواہش ہیں مگر مجازاً اس سے وہ اعمال نیک مراد لئے جاتے ہیں (دیکھو شیو صفحہ ۳۱)

(بغیر) فعل نامزد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں بے انتہا سکھ مہتا ہے اور جو فعل دولت اور مراو کے حصول کے لئے دنیوی سکھ ملنے کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ فعل دوسرے درجہ پر ہے اور سنگام (غرض آلودہ) کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کے پھل (ثمر) میں جینے اور مرنے کا دکھ بھوگنا پڑتا ہے۔ اگنی ہوتر سے لیکر آشتو میدھ تک جب قدر یکگیہ ہوتی ہیں ان میں خوشبودار شیریں مقوی اور واقع مرض وغیرہ گنوں والی باقاعدہ سنسکار (صاف) کی ہوئی چیزوں کا آگ کے اندر ہوم کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوا اور بارش کا پانی پاک صاف ہو جاتا ہے اور تمام دنیا کو سکھ پہنچتا ہے۔ کھانا۔ پہننا۔ سواری۔ کلبیں۔ صنعتیں اور آؤزار جو بغرض سرانجام اصول مجلسی یکگیہ کا بیان استعمال کئے جاتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی ذاتی فائدہ کے لئے ہیں۔ اس بارہ میں

پوروسہا نسا کا حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ (دیکھو پوروسہا نسا۔ ادھیائے ۴۔ پارہ ۳۔ سوترا ۸) ”(فراہمی) اشیاء (دورویہ)۔ صفائی (سنسکار) اور عمل (کرم) یکگیہ کرنیوالی کی تین فیضیں اشیاء یعنی مذکورہ بالا چار قسم کی خوشبودار وغیرہ گنوں والی چیزیں لیکر اور ان کو یا ہم بلاکر عمدہ سے عمدہ گن پیدا کرنے کے لئے ان کا سنسکار (صفائی) کرنا چاہئے۔ مثلاً جب دال وغیرہ کو عمدہ بنانے (سنسکار) کے لئے چھپ میں خوشبودار گھی ڈال آگ میں تپا ذرا دھواں سا اٹھنے پر اس سے دال وغیرہ بگھار کر دیگی کا منہ بند کر چھپ چلائے ہیں اس وقت جو مذکورہ بالا دھوئیں کی شکل کی بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ خوشبودار سیال ہو کر تمام دال کے اندر سما جاتی ہے اور اسے خوشبودار بنا دیتی ہے اور اس سے دال مقوی اور لذیذ بن جاتی ہے) اسی طرح یکگیہ (ہون) سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے وہ ہوا اور بارش کے پانی کو سب قسم کی خرابیوں سے پاک اور صاف کر کے تمام دنیا کو سکھ پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ:۔

”جب یکگیہ میں مذکورہ بالا طریق سے کوئی عالم صاف کی ہوئی چیزوں کا آگ کے اندر ہوم کرتا ہے تو اس سے مجمع انسانی کو بڑا سکھ پہنچتا ہے“ { ایشوریہ براہمن سچکا۔ ۱۔ کندھا ۲۰ }

یکگیہ سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اسلئے (یکگیہ کے) نتیجے اور فوائد یہی مشہور ہیں کہ وہ ہر قسم کی بُرائی یا خرابی کو دور کرتی ہے۔ ہوم کرنیکی چیزوں کی صفائی اور ہوم کرنے والوں کی قابلیت یکگیہ کے ارکان میں شمار کرنے چاہئیں۔ اس طرح یکگیہ کرنے سے دھرم حاصل ہوتا ہے نہ

(واقعیہ حاشیہ متعلق صفحہ ۳۰) جو کسی دنیوی منفعت کیلئے نہ کہ جاویں بلکہ بے غرض ہو کر صرف اس خیال سے کئے جاویں کہ ان کا کرنا ہمارا فرض ہے۔ ایسی ہی اعمال کا نتیجہ مرکش ہوتی ہے۔ ترجمہ۔

کہ اسکے عکس کرنے سے۔

اس بارہ میں حسب ذیل حوائج درج کئے جاتے ہیں :-

ہونوں کے فوائد " حرارت سے بخارات (دھوم) پیدا ہوتے ہیں۔ (جسوقت آگ درختوں (درکش) کے

پودوں (ادشدرھی) بڑے درختوں (بنسپیتی) اور پانی وغیرہ چیزوں میں داخل ہو کر ان کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ان کے رس کو اڑا دیتی ہے تو وہ رس ہلکا ہو کر ہوا کے ذریعہ سے اوپر آکاش میں چڑھ جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو آگ میں جلاتے ہیں تو اس میں جب قدر پانی کا جزو ہوتا ہے اسکو بھاپ کہتے ہیں اور خشک اور روکھا دھواں آبی کا جزو ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے مرکب کو دھوم کہتے ہیں بخارات کے اوپر چڑھنے سے آکاش میں پانی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بار بار بارل پیدا ہوتے ہیں اور ان ہوائی بادلوں سے بارش ہوتی ہے اسلئے گو یا حرارت ہی سے جو وغیرہ پودے پیدا ہوتے ہیں اور ان پودوں سے آناج نکلتا ہے اور آناج سے منی بنتی ہے اور منی سے جسم بنتے ہیں " { شت پتھر براہمن کا منڈ ۵۔ ادھیائے ۳۱ }

اسی مضمون پر تیسریہ آپ لشد میں بھی کہا ہے کہ :-

" اس پر اتانے آکاش کو بنایا۔ آکاش سے ہوا۔ ہوا سے آگ۔ آگ سے پانی۔ پانی سے زمین۔ زمین سے پودے۔ پودوں سے اناج۔ اناج سے منی اور منی سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ اسلئے جسم انسانی اناج کے رس سے بنا ہوا ہے " { تیسریہ آپ لشد آندولی الفواک ۱ }

" ایسور نے اپنے علم کامل سے اناج کو مقدم بنایا۔ آت (اناج) کو برہم (بڑا) سمجھو۔ اناج سے یہ تمام اجسام پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر اناج ہی سے زندہ رہتے ہیں اور مر کر پھر ان ہی میں جلاتے ہیں " { تیسریہ آپ لشد بھرگو۔ دی۔ الفواک ۲ }

اتن کا نام یہاں برہم (بڑا) کہا ہے۔ کیونکہ وہی زندگی کا بڑا سہارا ہے۔ عمدہ صاف اناج پانی اور ہوا وغیرہ ہی سے جاندار شکھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی نہیں سکتا۔

۱۔ سنسکرت کی علم نباتات میں ادشدرھی ان پودوں کا نام ہے جو ایک ہی سال کے اندر ایک بار پھل کر سونکھ جاتے ہیں۔ مترجم

۲۔ ان بڑے بڑے درختوں کو جن میں بلا شک و گہ پھل آتا ہے سنسکرت کے علم نباتات میں بنسپیتی کہتے ہیں۔ ۳۔ آت نامش ہونیوالی اشیاء کو کہتے ہیں۔ اس لئے اس سے مٹی وغیرہ خالی اشیاء مراد ہیں۔ مترجم

یگیہ کرنا انسان کو صاحب عقل و تیز اور حصول معرفت کے لالچ بنایا ہے اور انسان کے جسم میں کائنات ہے۔ ذروں کی ترتیب خاص (سٹیوگ ویشیش) سے ایسی حکمت کو ساتھ اعضاء بنا گئے ہیں کہ وہ حصول علم و معرفت کے لئے عین موزوں ہیں۔ اسلئے دھرم اَدھرم (نیکی بدی) کا علم حاصل کرنا اور اُس پر عمل کرنا باہر کرنا بھی خاص انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ کسی دوسرے سے اسلئے انسان کو سبکے فائدے اور یہودی کے لئے یگیہ کرنی چاہئے۔

سوال۔ کستوری وغیرہ خوشبودار چیزوں کو آگ میں ڈالکر ناش کرنے سے یگیہ کس طرح فائدہ مند یا فیضر سا ہو سکتی ہے۔ اس کو تو یہ عمدہ نعمتیں کسی کو کھلا دی جاویں یا دان (خیرات) کر دیا جائے تو ہوم سے بھی زیادہ بھل ہو۔ پھر یگیہ کیوں کریں؟

یگیہ کرنا انسان کو صاحب عقل و تیز اور حصول معرفت کے لالچ بنایا ہے اور انسان کے جسم میں کائنات ہے۔ ذروں کی ترتیب خاص (سٹیوگ ویشیش) سے ایسی حکمت کو ساتھ اعضاء بنا گئے ہیں کہ وہ حصول علم و معرفت کے لئے عین موزوں ہیں۔ اسلئے دھرم اَدھرم (نیکی بدی) کا علم حاصل کرنا اور اُس پر عمل کرنا باہر کرنا بھی خاص انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ کسی دوسرے سے اسلئے انسان کو سبکے فائدے اور یہودی کے لئے یگیہ کرنی چاہئے۔

سوال۔ آپ احساس یا علم (درشن) کے قسم کا مانتے ہیں؟

جواب۔ آٹھ قسم کا۔

سوال۔ اُن کی تفصیل بیان کیجئے؟

جواب۔ گوتم آچاریہ کے مطابق ہم پُرٹیکش۔ اَنومان۔ اُمپان۔ شبد۔ آتیتھیہ۔ آرٹھاپتی۔ سنبھو۔ اَبھاؤ۔ آٹھ پُرمان (دلائل) مانتے ہیں۔ ان میں سے "قواءِ احساس (اندزوں) کا محسوسات (آرٹھ) کے ساتھ تعلق ہونے سے جو سچایا واقعی اور شک و شبہ سے خالی علم حاصل ہوتا ہے اُسکو پُرٹیکش (علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین) کہتے ہیں۔"

{ نیا سے شانترا۔ ادھیائے ۱۔ آہنک ۱۔ سوتر ۴ }

مثال۔ جیسے قریب سے دیکھنے پر عین الیقین ہو جانا کہ یہ انسان ہی ہے کوئی دوسری چیز نہیں۔ "صفت یا اشارہ کے ذریعہ سے موصوف یا مشاوا لہ کا علم ہو جانا اَنومان (قیاس) کہلاتا ہے۔"

{ ایضاً۔ سوتر ۵ }

مثال۔ جیسے بیٹے کو دیکھ کر باپ کا قیاس کرنا۔

"نشا بہ یا مشابہت سے جو علم ہوتا ہے اُسکو اُمپان (ظہیر یا مثال) کہتے ہیں۔" { ایضاً سوتر ۶ }

مثال۔ جیسا دیو دت ہے ویسا ہی یگیہ دت بھی ہے۔ یہاں صورت یا سیرت کی مشابہت ہو کر ادھر۔ "جس سے محسوس و معلوم یا غیر محسوس و غیر معلوم مطالب کا بیان کیا جاوے یا علم کرایا جاوے اُسکو

چڑھا کر (دفعہ) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسے مجرور اصغر ہوتے ہیں کہ جن کی آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔
وہ تین احسان کے احاطہ سے باہر ہوتے ہیں اور آکاش میں موجود رہتے ہیں۔

اسی طرح جو شے آگ میں ڈالی جاتی ہے اُسکے اجزاء جلد اُجھڑا ہو کر دور دور مقام پر پہنچ جاتی ہیں مگر وہ معدوم ہرگز نہیں ہوتے۔ بدبو وغیرہ خرابیوں کو دور کرنے والی جو خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں اُن کا آگ میں ہوم کرنے سے ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور اُن کے ضنا اور پاک ہونے سے دُنیا کا بڑا بھاری فائدہ اور بہبودی ہوتی ہے۔ اس لُغویکیئے ضرور کرنی چاہئے۔
سوال۔ اگر لُغویکیئے کرنے سے یہی غرض ہے کہ ہوا اور بارش کا پانی صاف ہو جاوے تو یہ بات

گھروں میں (عطر وغیرہ) خوشبودار چیزوں کے رکھنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے پھر تڑھکدیکر کیا فائدہ؟
عطر وغیرہ خوشبوئیں

جواب۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے سے خراب ہوا ہلکی ہو کر آکاش میں نہیں چڑھتی ہون کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس سے نہ ہوا کے جزو الگ الگ ہوتی ہیں اور نہ وہ ہلکی ہوتی ہے اور جب تک وہ (کثیف) ہو تو قائم رہتی ہے باہر کی ہوا اُس کی جگہ دخل نہیں پاسکتی۔ کیونکہ اُس کو سماؤ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں اس صورت میں خوشبودار اور بدبودار دونوں ہواؤں کے ملے ہوئے موجود رہنے سے صحت و تندرستی وغیرہ عمدہ نتائج کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ مگر جب گھریں آگ کو اندر خوشبودار وغیرہ چیزوں کا ہوم کرتے ہیں تو حرارت کے ذریعہ سے اول (کثیف) ہوا کے جزو الگ الگ اور طیف ہو کر اوپر آکاش میں چڑھ جاتے ہیں اور جب خراب ہوا اُٹھ جاتی ہے تو وہاں خلا ہو جانے سے چاروں طرف کی صاف ہوا اُس کی جگہ اُگھیرتی ہے اور تمام گھر کے آکاش میں بھر جاتی ہے اور اس سے حفظِ صحت و تندرستی وغیرہ عمدہ نتیجے حاصل ہوتے ہیں۔ ہوم کرنے سے جو خوشبودار چیزیں کے ذروں سے ملی ہوئی ہو اوپر چڑھتی ہے۔ وہ بارش کے پانی کو پاک صاف کرتی ہے اور اُس سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اُس کے ذریعہ سے پورے وغیرہ بھی نوبت بنو بت عمدہ اور بے روگ ہو کر رہا ہوں بالیقین بڑے بھاری حکم کو بڑھاتے ہیں۔ آگ کو تعلق کے بغیر محض خوشبودار (عطر وغیرہ) کی ہوا (یاد رکھ) سے یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسلئے یقین جانا چاہئے کہ ہوم کرنا ہی عمدہ ہے۔

اور لیجئے جب کوئی شخص کہیں دور مقام پر آگ کے اندر خوشبودار چیزوں کا ہوم کرتا ہے تو اُس کی مہک سبھی ہوائیں ہوا اُس مقام سے دور دور کے لوگوں کے آگے آگے میں پہنچتی ہے جس سے وہ جھٹ جان لیتے ہیں کہ یہاں خوشبودار آتی ہے۔ اس کو خدا ہر وقتا ہے کہ ہوا کے ساتھ خوشبودار اور بدبودار سے (ذروں) بھی اُڑتے پھرتے ہیں مگر جب کوئی شخص اُس مقام

بہت دور چلا جاتا ہے تو پھر اُس کی ناک میں خوشبو نہیں آتی۔ اُس وقت معمولی عقل (بال بھشی) کے انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اب خوشبو نہیں رہی۔ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اُس ہوم کی ہوئی چیز کے ذریعے جدا جدا ہو کر ہوا میں مل جاتے ہیں اور خوشبو دار چیزوں سے دور ہو جائیگی وجہ سے اس کا علم یا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہوم کرنے کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جن کو عقلمند لوگ غور سے سوچنے پر خود معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال۔ اگر ہوم کرنے سے یہی فائدہ ہے تو وہ صرف ہوم کر لینے سے حال ہو سکتا ہے پھر ہوم میں وید کے منتر کیوں پڑھتے ہیں؟

جواب۔ اسکا کچھ اور ہی مطلب ہے۔

سوال۔ وہ کیا؟

جواب۔ جس طرح ماتھے سے ہوم کرتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جلد سے چھوتے ہیں اسی

ہوں ہیں وید کے منتر پڑھنے کا فائدہ (حدو ثنا)۔ پزار تھنا (مناجات و دعا) اور پاسنا (عبادت) کرتے ہیں۔ اُن کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ ہوم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور بار بار منتروں کا ورد ہونے سے وہ حفظ بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی وجوب الیشور کا خیال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہر بات بھی ہے کہ سب کاموں کے شروع میں الیشور کی پرارتھنا ضرور کرنی چاہئے۔ پس نگنیہ میں وید منتروں کے پڑھنے سے سراسر الیشور کی پرارتھنا ہوتی ہے

سوال۔ اگر وید کے منتر پڑھنے کی بجائے کسی اور عبارت کو اُس جگہ پڑھیں تو اُس میں کیا عیب ہے؟

جواب۔ اگر کسی اور عبارت کو پڑھا جاوے تو اُس سے یہ مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُس صورت میں الیشور کے الہامی کلام سے محرومی اور مطلق وسمیشال راستی ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ جہاں کہیں کچھ بھی سچائی پائی جاتی ہے وہ سب وید ہی سے نکلی ہے اور جہاں جھوٹ ہے وہ سب الیشور کے کلام سے خارج اور وید سے باہر ہے۔ اسی لئے منوسمرتی میں کہا ہے کہ

”اے پڑھو (منو) ! تمام علوم کو بیان کرنے والے۔ دقیق۔ احاطہ تصور سے باہر بے پایاں اور غیر متناہی ویدوں (منو پچھو) کے اہلی اور حقیقی معانی کو سمجھنے والے آپ ایک ہی ہیں“

{ منوسمرتی۔ ادھیایا ۱۔ شلوک ۳ }

”چاروں درن۔ تینوں لوک جدا جدا چاروں آشرم اور ماضی۔ حال و مستقبل سب ویدوں سے

ملے یہاں تری لوک برہمنی کو پس درم شاستر سے پالہ چھنے کے لئے آئے تھے منو جی جو ماضی و حال و مستقبل کے متعلق

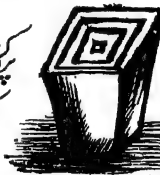
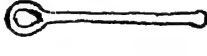
ظاہر مشہور یا جاری ہوا ہے۔ { منوسمرتی - ادھیائے ۲ - شلوک ۹۷ }

” قدیم دید تمام جانداروں کی حیاطت اور پرورش کرتے ہیں اور چونکہ وہ تمام مخلوقات کے لئے نجات یا حصولِ مرادات کا ایک وسیلہ یا ذریعہ ہیں۔ اس لئے اُن کو سب سے بڑا مانتے ہیں { ایضاً شلوک ۹۸ } سوال - کیا یگیہ کرنے کے لئے زمین کھود کر ویدی (ہون کنڈ) بنانا اور پرنیتیا وغیرہ ظروف - کٹا (گھاس) کے سینے بہم پہنچانا - یگیہ مثلاً (ہون کا مکان) بنانا اور زوہون (ہون کی ضرورت) کرانیوالوں کا موجود ہونا یہ سب لازم ہیں؟

نوجون

جواب - جو بات ضروری اور فریقِ عقل ہو اسی کا کرنا فرض ہے نہ کہ اُس کا جو اُس کو برعکس ہو مثلاً زمین کھود کر ویدی رچنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیدی میں ہوم کرنے سے ہوم کی ہوئی چیز آگ کی حرارت سے ذرے ذرے ہو کر آکاش میں چلی جاتی ہے - دیدی کی تمثیل سے مثلث - مربع - گول اور شکرے (شین) وغیرہ کی شکل بنانے سے علمِ مساحت کی بھی مشق ہوتی تھی - علاوہ ازیں ویدی میں اینٹوں کی تعداد (مقررہ) ہونیک کی وجہ سے علمِ حساب کا بھی کام پڑتا تھا - اسی طرح ادھی سب چیزوں کا ٹھیکہ نہ چھوڑنا

لہ دیدی زمین کے اندر اس طرح کھودی جاتی ہے کہ اگر اوپر سے سولہ انگل چورس ہو تو ڈھلتی ڈھلتی تلی چار انگل چورس رہ جائے اور گہرائی بھی سولہ ہی انگل ہوتی ہے - خواہ کتنی ہی بڑی ویدی بنا کی جاوے - مگر طول عرض اُن کی نسبت ستر کھٹا چار - ۱۷ پرنیتیا - پانی وغیرہ رکھنے کا برتن ہوتا ہے - اُس کی شکل یہ ہے

آجیہ قصابی

پرکٹنی پاتر کی شکل

جسٹا یا چچ

ویدی یا ہون کنڈ کی شکل

۱۷ ہون کنڈ اس غرض سے بنایا جاتا ہے کہ جو چیز آگ میں ڈالی جاوے وہ ادھر ادھر کھیرنے نہ پاوے - معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں ہون عام تھا دیدی کی مختلف شکلیں اور ان کی اینٹوں کی پیمائش شکل اور تعداد مقرر تھی اور مختلف پیمانہ کی دیدیوں کو کو باقاعدہ حساب کے اصول پر جوڑتے تھے جنکی وجہ سے ویدی بنائیں کچھ دقت نہ ہوتی تھی - یگیہ کے برتن سولہ چاندی یا لکڑی کے بنائے جاتے تھے تاکہ ان میں گھی وغیرہ چیر بکھرنے نہ پائے - کٹا کو سینے اُس کام آتے تھے کہ چپوٹنی وغیرہ کوئی جانور جو ویدی کے پاس جائے اُسکو آہستہ سے مٹا دیا جاوے تاکہ وہ آگ میں نہ گرے نہ پاوے یگیہ مثلاً لابنا بھی ضرورت یہ ہے کہ ہوم کی آگ کھلی ہو اسو زیادہ نہ بجھ کر اُٹھے - خاص ویدی کو اوپر ایک منڈپ یا چھوٹا سا شاسیہ کھڑا کیا جاتا تھا کہ کوئی جانور اُڑتا ہو اگر کسی کی لپٹ میں آکر ویدی کے اندر نہ گرے پڑے یا بیٹ نہ کر جائے - نوج وہ لوگ ہوتے تھے جنکو رسوم و سوغات کے مطابق ہون کر سامان ترکیب اور طریقہ کا علم ہوتا تھا - سوائے کے بغیر بھی ہون کا کام چلنا کھل جاتا ہے - ان فرض یگیہ کی تشکیل کر لو (دیکھو صفحہ ۳۹)

مقصود ہوتا ہے۔ مگر یہ بات جو مشہور کیجاتی ہے کہ اس طرح پتہ نہیٹا رکھی جاوے تو پتہ ہوتا ہی اور اس طرح رکھی جاوے تو پاپ ہوتا ہے۔ محض بناوٹ اور جھوٹ ہے۔ کیونکہ اُس میں پاپ کی وجہ موجود نہیں ہے جو چیزیں نگینہ کی تکمیل کے لئے ضروری اور قریبن عقل ہوں انھیں کو لینا چاہئے۔ کیونکہ اُن کو نہ لیا جاوے تو کام نہیں چل سکتا۔

سوال - نگینہ میں لفظ ”دیوتا“ سے کیا مراد ہوتی ہے؟

جواب - وہی جو وید میں بتائی ہے۔ کرم کا نڈ میں لفظ ”دیوتا“ سے وید منتروں کی طرف اشارہ ہے۔ گائتری وغیرہ چھند (بحریں) ہیں اور اگنی وغیرہ دیوتا کہے جاتی ہیں۔ منتروں میں کیا مراد ہے؟ کرم کا نڈ وغیرہ کا طریق بتایا گیا ہے۔ مثلاً جس منتر میں اگنی کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے اُس منتر کو اگنی دیوتا والا کہتے ہیں (یعنی اُس منتر کا دیوتا یا مضمون اگنی ہے)۔ چنانچہ ویدوں میں حسب ذیل دیوتا بیان کئے گئے ہیں۔

دیوتاؤں کے نام ”اگنی - وات - سورج - چندرما - دسو - رور - آدیتیہ - مروت - دیشویدوا - برہمن - اندر - ورن - یہ دیوتا ہیں“ { یجور وید - ادھیایہ ۱۴ - منتر ۲۰ }

یعنی منتروں میں یہ لفظ دیوتا (مضمون) کہلاتی ہیں۔ کیونکہ منتر ان مضمونوں (ارتھ) کو دیوتا (بیان یا واضح) کرتے ہیں اور راستی شعرا مطلق پریشور نے اُن شکیتوں (اشارات یا مضامین) کو قائم کیا ہے۔

اِس بارہ میں یاسک آچاریہ بزرگت میں فرماتے ہیں کہ ”جس منتر میں جن اعمال یا رسوم (کرم) یعنی اگنی ہوتر سے لیکر اشو مہدھ تک (تمام گیہوں) اور نیز سامانِ علم صنعت (شیلپ ودیا) کے علم اور شق کا بیان یا تعلق ہوتا ہے اُس منتر کو اگنی دیوتا سے بیان کرتے ہیں۔ اُسی طرح جس سونیک اعمال کا اعلیٰ نتیجہ (سمنپتی) یعنی رکش (نجات) حاصل ہوتی ہے اور پریشور سے وصال ہوتا ہے اُسکو بھی منتر یا منتر کا مضمون ماننا چاہئے“ { بزرگت - ادھیایہ ۱ - کھنڈ ۲ }

”اب (یہ بحث ہے کہ) دیوت کسے کہتے ہیں؟ جس دیوتا کی خصوصیت کے ساتھ

(بقیہ سچا شیعہ متعلق صفحہ ۸۷) سب اسور پہلے ہی سے بنی سوچر مکمل سامان ہوتا رکھا جاتا تھا تا کہ اُٹھا سے نگینہ میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اگر نگینہ کے پورے سامان اور اُسکا طریق معلوم کرنا مطلوب ہو تو سوامی دیا ندر سوئی جی کی بنائی ہوئی سنکار دودھی کو دکھینا چاہئے۔ منہج

تصرف کی جاتی ہے۔ اسکو دپوت کہتے ہیں۔ منتروں میں جو نام آتے ہیں اور جن کا مضمون اُن پر بیان کیا جاتا ہے وہ سب دیوتا نامزد کئے جاتے ہیں درشٹا بھوید۔ ادھیائے ۲۲۔ منستر ۱۷۔ اگنیم وودتم وغیرہ میں اگنی کا مضمون (لنگ) ہے) اس سے معلوم ہوا کہ جبکو دیوتا کہتے ہیں وہ منتروں کا مضمون ہوتا ہے یا منتروں کا مضمون ہوتا ہے۔

پس جس چیز (درود) کا نام چند منتروں میں دپوت ہے۔ دیوتاؤں کی پہچان وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی اور کچھ آگے بھی بیان کی جاتی ہے۔ علیم کل (تینوں زمانوں کا حال جاننے والا) رشی یعنی بصیر کل ایثور جس منشاء سے کسی دیوتا کو مضمون قرار دیکر اپدیش (ہدایت) کرتا ہوا (کسی چیز کی) تصرف کرتا ہے۔ یعنی اُس چیز کے گنوں کو بیان کرتا ہے وہ منتروں کی دیوتا (مضمون) کا ہوتا ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ سے جو مضمون واضح اور روشن ہوتا ہے وہ منتروں کی دیوتا یا مضمون والا کہلاتا ہے کسی دیوتا کے عنوان والی رچائیں جن کے ذریعہ جو عالم تمام معلوم حقیقی کو بیان ظاہر یا واضح کرتی

رچاؤں یا منتروں کی تین قسمیں ہیں (کیونکہ لفظ ”رچا“ رچ (रच) مصدر سے بنتا ہے جسکے معنی بنتی (تصرف کرنا یا بیان کرنا) ہیں) تین قسم کی ہوتی ہیں۔ پرکوش کرتا۔ پرتیکش کرتا۔ آدھیائے ۲۲۔ جن رچاؤں کا دیوتا (مضمون) کوئی غیر محسوس چیز ہے اُن کو پرکوش کرتا کہتے ہیں۔ اور جن کا مضمون محسوس یا ظاہر نظر آتا ہے اُن کو پرتیکش کرتا۔ دیوتا والی رچا کہتے ہیں۔ جو رچائیں آدھیائے ۲۲ (روحانی) مضمون کو بیان کرتی ہیں یعنی جن میں جیوا ہوتا (روح انسان) اور سب کے اندر موجود اور سب کا انتظام کرنے والا پرتیشور کا بیان ہے وہ آدھیائے ۲۲ پرتیکش منتروں کہلاتی ہیں۔ { پرتیکش آدھیائے ۲۲۔ کھنڈ ۱ }

الغرض کرم کا نڈ میں لفظ ”دیوتا“ سے یہی مراد سمجھنی چاہئے۔

منتروں میں اب اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ جن منتروں کا دیوتا نہیں بتایا گیا یعنی جن منتروں کی دیوتاؤں کی تیز پہچان ہے؟۔ جہاں کوئی خاص (دیوتا یا مضمون) نظر نہ آتا ہو وہاں پرتیکش کرنا سمجھنا چاہئے۔

۱۔ سوامی جی نے رگوید کے پہلے منتر کی تفسیر میں پرتیکش کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس لفظ میں آول اگنی ہوتر (ہون) کر لیکر ایشو سیدھ تک تمام پرتیکش شامل ہیں۔ دیم اس سے پرتیکش (مادہ کی حالت اولیں) سے یکے بعد دیگرے تمام کائنات کا نظام اور نیز اُنکا علم اور صفت و پرتیکش اور سیم ست سنگ (نیک صحت یا تعلیم و تربیت وغیرہ) اور یوگ بھی پرتیکش میں شامل ہیں۔ الغرض پرتیکش کے تمام نیک اور فاضل کام مراد ہیں۔ منتر چم۔

یاگیئہ کے کسی انگ (جزو) کو۔ گیگیہ کے عالم (یاگیک) ایسا مانتے ہیں کہ جو منتر گیگیہ کے سوا کسی اور جگہ کارآمد ہوتے ہیں وہ منتر چڑھا جائیگا یعنی پریشور دیوتا (مضمون) والے ہوتے ہیں۔ مگر اس بارہ میں دورائیں ہیں۔ چنانچہ نیوٹرک (اہل لغت) کہتے ہیں کہ ایسے منتروں کا مضمون ناراششی یعنی انسان ہوتا ہے اور جو منتر کسی خواہش یا امراد کا مضمون رکھتے ہیں وہ کام دیوتا یعنی مرادات کے مضمون والے ہوتے ہیں۔ ان مرادوں یا خواہشوں کو دنیا کے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ الغرض اس طرح دیوتا کے متعلق دنیا میں بہت سی رائیں مشہور ہیں۔ کہیں دیو یعنی ایشور دیوتا (مضمون) ہوتا ہے کہیں کرم (عمل)۔ کہیں ماتا (ماں)۔ کہیں ودوان (عالم)۔ کہیں ارتھی (گھر آیا مہمان یا سادھو) کہیں پتا (باپ)۔ یعنی ہر سب راستی شعار اور تعظیم کے لائق ہوتے ہیں اور ان میں دنیا کی ہر بوی اور بھلائی (اوپکار) کرنا ہی دیوتا پن ہے۔ منتر خصوصاً گیگیہ کی تکمیل کے لئے ہوتے ہیں اس لئے بالیقین وہ یاگیئہ دیوتا یعنی گیگیہ کے مضمون والے ہیں۔ { نزوکت ادھیائے ۷۔ کھنڈ ۴ }۔ یہاں گائیتری وغیرہ چھندوں (جروں) والے منتروں کو دیوتا کرم کا نڈے کا واسطہ گناؤ گئے ہیں۔

کرم کا نڈے کے ایشور گیتا (محکم الہی)۔ گیگیہ۔ گیگیہ کا انگ (جزو)۔ چربا پتی (پریشور)۔ نرا انسان دیوتاؤں کو نام کلام (مرادات و خواہشات)۔ ودوان (عالم)۔ ارتھی (گھر آیا مہمان یا سادھو)۔ ماتا (ماں)۔ پتا (باپ)۔ آچاریہ (استاد)۔

مگر یاگیئہ دیووت (یعنی عالمان گیگیہ کی رائے میں) منتر اور ایشور ہی دو دیوتا ہیں۔

”دیو“ ”دان“ ”سبعی خیرات“ ”دیین“ ”بمعنی روشنی“ ”یا“ ”دیوتن“ ”بمعنی وضاحت سے بنتا ہے اور وہ ”دیو ستھان“ ”چشمہ نور“ کے معنی بھی رکھتا ہے۔ { نزوکت ادھیائے ۷۔ کھنڈ ۵ }۔ ”منتر“ ”سنن“ ”بمعنی وچا دیباغہ کرنے سے اور چھند“ ”چھاند“ ”بمعنی ڈھانپنے یا حفاظت کرنے وغیرہ سے بنتا ہے۔ { نزوکت ادھیائے ۷۔ کھنڈ ۱۲ }۔

لفظ دیو منتر اور چھند کی تشبیہ

کسی چیز کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے دوسرے کی ملکیت میں دینا دان کہلاتا ہے۔ دینن پرکاش باروشن کرنے کو کہتے ہیں اور دیوتن اپدیش (بیان یا تشریح وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ اسلیو یہاں لفظ دان سے ایشور۔ عالم اور انسان بھی دیوتا کی اصطلاح میں آجاتے ہیں اور دینن کو سورج وغیرہ اور دیوتن سے ماں باپ۔ استاد اور ارتھی بھی دیوتا ہیں۔ دیو یعنی سورج کی کرنیں۔ پزان (افاس) اور سورج وغیرہ جکا جائے قیام ہوں اسکو دیو ستھان کہتے ہیں اور چونکہ پریشور روشن کرنیوالی چیزوں کو بھی منور کرتا ہے اسلئے اہلی دیو اسی کو سمجھنا چاہئے۔

اُس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے :-

”وہاں (اُس پریشور کے سامنے) نہ سوچ روشنی دیتا ہے اور نہ چاند اور تارے۔ نہ یہ بجلی چمکتی ہے اور آگ کا تودہ نہ دیکھا گیا ہے؟۔ اُسی کو نور سے سب دنیا پاتے ہیں اور اُسی کے نور سے سب روشن ہیں۔“ - { کٹھ آپ بشارت ۵ - منتر ۱۵ } یعنی بہر سوچ - چاند - بجلی وغیرہ بذات خود نور یا روشن نہیں ہیں (بلکہ اُس پریشور کی تجلی سے روشن ہیں) اسلئے مقدم دیوتا ایک پریشور ہی ہے اور اُسی کو مہود سمجھنا چاہئے۔

”اُس (پریشور) کو جب پہلے ہی سے سب جگہ موجود ہے دیو نہیں پاسکتے“ (پجربید - ادھیام منتر ۱) اُس منتر میں لفظ ”دیو“ سے سچ (دل) اور کان وغیرہ پانچ اندریاں (نوا، احساس) یہ چھ مڑا کر دیا چونکہ ان سے آواز - لمس - شکل - ذائقہ اور سچ اور جھوٹ کا علم یا احساس ہوتا ہے اسلئے یہ بھی دیو ہیں۔ جسے دیو کہتے ہیں وہی دیوتا کہلاتا ہے۔ لفظ ”دیوتا“، ”دیوات تل“ ”سوتر سے لپٹے ذاتی یا نسوی معنی میں علامت تل“ کے ایذا کرنے سے بنتا ہے۔

دیوتا اور شستی کسی چیز کے گن (فائدے - ہنر یا خوبی) اور دوش (نقصان - عیب یا نقص) کو بیان کی تشریح کرنا شستی کہلاتا ہے۔ یعنی جس چیز میں جو گن یا دوش ہوں انکو یہی اُسی طرح بیان کرنا شستی کہلاتا ہے۔ مثلاً یہ تلوار مانجھ چھوڑنے پر گہری کاٹ کرتی ہے۔ اسکی دھارتیر ہے (لونا) جو ہر دار ہے کمان کی طرح موڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ اس طرح گنوں کو بیان کرنا شستی ہے۔ اسکی خلاف یہ کہنا کہ یہ تلوار ایسا کام نہیں کر سکتی یہی تلوار کی شستی ہے۔ اُسی طرح اور سب جگہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گہری نیم (اصول) کو کم کا نڈ ہی میں ہے۔ اُپاسنا کا نڈ اور گیان کا نڈ میں اور نیز کرم کا نڈ کے نکل (بغرض) حصہ میں پریشور ہی موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں اُسی کے ملنے کی تپا زخما (استدعا) کی جاتی ہے اور (کرم کا نڈ کا) جقدر سکام (غرض آلودہ) حصہ ہے اُس کو حصول سالان دُینی (بھوگ) مقصود ہوتا ہے۔ اُسکے لئے بھی پریشور ہی سے استدعا کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے۔ ورنہ الیشور کے بغیر کہیں بھی چارہ نہیں ہے۔ الغرض وید کا مقصد یہی ہے۔

”جقدر دیوتا سر انجام کار کے لئے مقید یا کار آمد ہیں ان میں ”سوتا“ مقدم اور فضل دیوتا ہے۔ سب دیوتا پریشور کیونکہ آتما در مطلق وغیرہ صفات کو چھوٹ ہے۔ اُسکے سامنے اور کسی دیوتا کی نی اندر کے منظر ہیں حقیقت نہیں۔ تمام ویدوں میں ایک ہی بے عدیل آتما کی جو کسی دوسرے کی ہر اُلی محتاج نہیں اور جو سب جگہ موجود اور حاضر ناظر ہے ہر طرح سے اُپاسنا (عبادت) کرنے کی ہدایت

کی گئی ہے۔ اسکے علاوہ اوجہ قدر دیوتا بتا کر گئے ہیں یا آگے بیان کر چائیں گے وہ سب سہی ایک آتما یعنی پریشور کے پڑتی انگ (منظہرات جزو قدرت) ہیں کیونکہ وہ اُس کی ایک ایک انگ (قدرت کے جزو) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اُن سے اُس کی قدرت کے ایک جزو کا ظہور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اسلئے اُن کو کرم جنان کہتے ہیں اور اُس آتما یعنی ایثور کی قدرت سے ظہور پانے کی وجہ سے اُن کا نام ”آتم جنان“ بھی ہے۔ ان دیوتاؤں کا قیام (رکتہ رتن یا ٹھیکہ جگہ) آتما یعنی پریشور ہے۔ وہی ایثور اُن کے ظہور کا باعث (آشور = آگن یعنی آنے کا ہتھیار یا ذریعہ) ہے اور وہی فتح کرائیوالا (آیدھ) اور وہی دکھوں کو فنا کرنے والا (اشور) ہے۔ الغرض سب دیوتاؤں کا دار و مدار اُسی پر ہے۔ { نرکت ادھیاءے - ۷ - کھنڈ ۳۴ }۔

وہی تمام دیوتاؤں کا سپر کر نیوالا اور وہی اُن کو قائم رکھنے والا منتظم کل اور سب کو (دگنتی کا) آندر عطا کرنے والا ہے۔ بالیقین کوئی بھی اُس سے برتر اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اُس بارہ میں اور بھی حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

”جو تینتیس دیوتا گیتھ میں قائم (یا کارآمد) ہوتے ہیں وہ (بذریعہ اگنی دوت = قاصد حرارت) اپنا اپنا بھاگ (جستہ) لیکر ہمیں دگنا (پھل یا نتیجہ) دیں (یعنی ہوم کے ذریعہ سے جو مقوتی و دافع مرض آذوبات آکاش کے اندر ہوا۔ پانی وغیرہ دیوتاؤں کو سپونجائی جاتی ہیں اُن کے وحش میں دیوتا عمدہ تاثیر والی بارش کے ذریعہ سے ہماری دولت و غلہ کے ذخیرہ کو ترقی بخشیں)۔“

{ رگ وید ۱۰ - ادھیاء ۲ - درگ ۳۵ - منتر ۱۳ }

”تمام مخلوقات کے محافظ۔ جملہ کائنات کے حاکم اور سب کو قائم رکھنے والی پرانتا نے تمام موجودات کو تینتیس (دیوتاؤں) پر تقسیم کر کے قابو میں کر رکھا ہے“ { یجور وید - ادھیاء ۱۷ - منتر ۱۳ } اُس پرانتا کا خزانہ قدرت (دھئی) تینتیس دیوتاؤں سے منوط یا اُن میں قائم ہے۔ پرانتا کے اُس خزانہ قدرت کو جب کسی دیوتا حفاظت کرتے ہیں کون جان سکتا ہے؟

{ اتھرو وید - کانڈ ۱۰ - پر پاٹھک ۲۳ - انوواک ۳۴ - منتر ۲۳ }

تینتیس دیوتا اُس پرانتا کے تقسیم کئے ہوئے فرائض کو پورا کر رہے ہیں یا اُسکی قدرت کے جزوی مظہرات ہیں۔ جو لوگ اُس پر ہم یعنی وید یا محیط کل ایثور کو پہچانتے ہیں وہی اُن تینتیس دیوتاؤں کو جانتے اور اُن کو اُسی ایک برہم کے سہارے قائم مانتے ہیں۔“

{ اتھرو وید - کانڈ ۱۰ - پر پاٹھک ۲۳ - انوواک ۳۴ - منتر ۲۴ }

ان شستروں کی اصلی تفسیر برہمنوں میں دیکھنی چاہئے۔

یگائیہ و لکئیہ جی شش کلئیہ رشی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ :-

۳۳ دیوتا ہوتے ہیں یعنی ۸ وسوہو - ۱۱ رور - ۱۲ آدیشیہ - اندر اور ارجائی
ان میں سے ۸ وسوہو ہیں :- اگنی (اجرام گرم) - پرتھوی (زمین وغیرہ ستارے)
وایو (کرہ ہوائی) - آتش کش (خلابالے زمین) - آدیشیہ (آفتاب) -

تمام کائنات کی تفسیر
۳۳ دیوتاؤں پر
مردنام تفصیل

دیو (آکاش کی شعاعیں) - چنڈرما (چاند وغیرہ چھوٹے ستارے جو بڑے ستاروں کے گرد
پھرتے ہیں) - نکتہ شتر (ثواب یا ستارے) - ان آٹھوں کی اصطلاح وسوہو ہے - آدیشیہ سے
کرہ آفتاب (سوریہ لوک) مراد ہے - دیو وہ روشنی یا شعاعیں ہیں جو سورج کے قریب یا زمین
وغیرہ پر پائی جاتی ہیں - اگنی سے اجرام گرم (اگنی لوک) مراد ہیں - ان سب کو وسوہو اس لئے
کہتے ہیں کہ ان میں بیگم کائنات یعنی کل موجودات ظاہری محفوظ اور قائم ہے اور تمام مخلوق
کا قیام گاہ یا مکان ہی لوک (مقامات) ہیں - چونکہ تمام دنیا ان میں بستی ہے اور وہ سب کے قیام گاہ
وسن ہیں - اس لئے ان اگنی وغیرہ آٹھ چیزوں کا نام وسوہو ہے -

رور گیارہ ہیں جو ان کے جسم میں موجود ہیں یعنی دس پران (جو حسب ذیل ہیں) -

- ۱- پران (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالتی ہے) -
- ۲- آپان (وہ نفس یا قوت جو سانس لینے کے وقت ہوا کو باہر سے اندر کی طرف حرکت دیتی ہے) -
- ۳- سمان (وہ نفس یا قوت جسکے ذریعے سے خون دل کو شروع کر کے تمام جسم کے اندر دورہ کرتا ہے) -
- ۴- ادان (وہ نفس یا قوت جس ہوا کو اپنا حلق کے نیچے کی طرف کھینچتا ہے) -
- ۵- دیان (وہ نفس یا قوت جس جو جسم کے اندر تمام حرکات پیدا ہوتی ہیں) -
- ۶- مان (وہ نفس یا قوت جس سے دکھارتی ہے) -
- ۷- کوہم (وہ نفس یا قوت جس سے آنکھ کی پلکیں کھلتی یا بند ہوتی ہیں) -
- ۸- کرکل (وہ نفس یا قوت جس سے بھوک لگتی ہے) -
- ۹- دیووت (وہ نفس یا قوت جس سے جھائی آتی ہے) -
- ۱۰- دھینجی (وہ نفس یا قوت جو اخیر وقت تک جسم میں رہتی ہے اور جس کو مرد کو جسم پھول جاتا ہے) -

۱۱- وسوہو - دس (۱۱) یعنی لبنا سے نکلتا ہے - مسترجم -

۱۲- پران کو رگوں کی وہ مختلف قوتیں مراد ہیں جو جسم کے اندر مختلف حرکات اور فعلوں کو انجام دیتی ہیں - مسترجم -

یہ دکن پکان اور گیارھویں آتھا لکر گل گیارہ مود رہتے ہیں۔ ان کو دڑا سلے کہتے ہیں کہ جب یہہ
اس جسم فانی کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس مرنے والی کی پرستہ دار روتے ہیں اور چونکہ اس (خانہ) ان
میں رُون (رونا) ہو جاتا ہے اسلئے ان کا نام رُو رہے۔

آدیتیہ بارہ ہیں۔ یعنی چہتر سے لیکر دیشاکھ۔ جیشٹھ۔ اشادھ۔ شراون۔ بھادریہ۔ اشون۔
کارٹیک۔ مارگشیرش۔ پوس۔ ماقھ۔ سچا لکن تک بارہ مہینوں کا نام آدیتیہ ہے
اک کا نام آدیتیہ اسلئے ہے کہ یہ تمام دُنیا (کی عمر کو) گھٹاتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے سب (ادوان)
اپنے قابو میں کرتے جاتے ہیں۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے یہ ہر لھر رکشن (اس کی عمر کو گھٹاتے اور وال
کو قریب نزلاتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ چکر کی طرح گھومتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ کائنات حادث کی فنا
اور نزال کو قریب نزلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام آدیتیہ ہے۔

اندر۔ اعلیٰ قوت ہونے کی وجہ سے پھیلنے والی محیط عالم بجلی کا نام ہے۔

چرخا پتی۔ یگنیہ اور کپٹو (انسان کو فائدہ پہنچانے والے حیوانات) کو کہتے ہیں۔ چونکہ یگنیہ اور حیوانا
(کپٹو) مخلوقات کی پرورش کے باعث ہیں۔ اسلئے ان میں اس صفت کے موجود ہونے سے ان کا
نام چرخا پتی رکھا گیا ہے۔

یہ سب بالکر تین تین دپوتا ہوتے ہیں۔ چونکہ برکت کو مطابق لفظ ”دیو“ دان وغیرہ سے
لکھتا ہے۔ اسلئے ان میں بھی کاروبار دینیوی کے سر انجام دینے کی صفت ہوئی دپوتا پن سمجھنا چاہیے
شا کلیمہ۔ تین دیوتا کون سے ہیں؟

تین تین
تین تین

یا گنیہ و لکشیہ۔ تین لوک تین دیوتا ہیں۔ (برکت کا مصنف اسکی تفصیل اس طرح کرتا
ہے کہ ”تین دھام یا لوک یہ ہیں۔۔۔ ستھان (مکان)۔ نام۔ جنم (پیدائش)“ کی برکت ادھیاء
لکھنڈ ۲۸۔ ۱۔ اسکے علاوہ تین لوک اس طرح بھی گناے جاتے ہیں کہ ”یہ لوک (کرہ ارضی) بمنزلہ
واک (زبان) ہے اور انتر کش لوک (خلا بالا سے زمین) بمنزلہ سن (دل) ہے اور وہ لوک
(کرہ آفتاب)۔ چران (نفس) ہے“ کی شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۴۔ ادھیاء ۴۔ اس طرح
زبان۔ دل اور نفس بھی تین دیوتا سمجھنے چاہئیں۔

شا کلیمہ۔ دو دیوتا کون سے ہیں؟

بھردتی
دھصول میں

یا گنیہ و لکشیہ۔ آن (اشیا و فانی) اور چران (اشیا و غیر فانی)

شا کلیمہ۔ آدھیہ و دھ دیوتا کون سا ہے؟

یا گریہ و کلیئہ۔ اوجھیر و دھ دلیوتا و الیہ (ہوا) ہے جی تمام کائنات (مہر نہاتہ) میں موجود ہے اور تمام دنیا کو بڑھانے والی یا پھیلا دینے والی (اور قائم رکھنے والی) ہے اُس کا نام سونتر آتا بھی ہے (کوئی بیخیال نہ کرے کہ) یہ سب دلیوتا اُپاسنا (عبادت) کے لالین ہیں۔ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے (جیسا کہ اگلے سوال اور اس کے جواب کی واضح ہوگا)۔

ش کلئہ۔ ایک دلیوتا کون ہے؟

یا گریہ و کلیئہ۔ جو تمام کائنات کا بنانے والا۔ قادر مطلق سب کا مطلوب و معبود۔ سب کو قائم رکھنے والا۔ عجیبہ کل۔ سبب الاسباب۔ ازلی۔ بہت مطلوب۔ عین علم و عین راحت۔ غیر مولود و عادل وغیرہ صفات سے موصوف بڑھتا ہے۔ وہی ایک پریشور چوتھو سوال دلیوتا ہے جس کا وید کے ستر سمانت (اصول) نشان دیتے ہیں۔ وہی کل نوع انسان کا معبود۔

سب کا معبود پریشور
ان جو الگ سوال
دلیوتا ہے

{ شنت پتھ براہمن کا نمبر ۱۔ پر پاٹھک ۱ }

جو وید میں بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے آریہ ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اُسی ایشور کی اُپاسنا (عبادت) کرتے آئے ہیں۔ اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جو اُسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مطلوب یا معبود سمجھتا ہے وہ بالیقین آریہ نہیں ہے۔ اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ ”آتا (پریشور) ہی کی اُپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے اور جو نہ کہے کہ پریشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنی چاہئے۔ اُس کو پیار سے یہ جواب دینا چاہئے کہ تو دکھ میں پڑ کر روئیں گے۔ ایشور کرے کہ تو پر ماتا ہی کی اُپاسنا کرے کیونکہ جو اُس پر ماتا کو پیار جان کر اُپاسنا کرتا ہے اُس کا کچھ برا نہیں ہوتا نہ اُسے دکھ ہوتا ہے اور جو اُسے چھوڑ کر کسی دوسرے دلیوتا کی اُپاسنا کرتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ عالوں کے درمیان ایسا شخص بمنزلہ حیوان ہے“

آریہ خدا پرست
ہوتے تھے

{ شنت پتھ براہمن کا نمبر ۱۔ ادھیائے ۴ }۔

اُس آریہ انتہا پس (تاریخ آریہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشور کو چھوڑ کر دوسرے کی اُپاسنا کرنے والے آریہ نہیں کہلاتے تھے۔

وید کے ثانوی متن

(۱) کرپڑا (کھیلنا یا خوشی کرنا)۔ (۲) وچکیشا (بندوں کے مغلوب کرنیکی خواہش ہونا)۔ (۳) دیو بار (کاروبار کرنا)۔ (۴) دیوتی (روشن کرنا)۔ (۵) سبشتی (تقریب کرنا)۔ (۶) سود (خوش ہونا یا مسرور ہونا)۔ (۷) مد (عائز ہونا یا کانپنا)۔ (۸) سونپ (سوننا)۔ (۹) کانپتی (شوہا یعنی جمال)

(۱) گنتی (حرکت کرنا۔ جاننا۔ چل کر نایا موجود ہونا)۔

ان معنوں کا دونوں صورتوں میں (یعنی مظہرات قدرت اور ایثور دونوں پر) اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر (پرمیشور کو چھوڑ کر) باقی سب دیوتا پرمیشور کی قدرت سے ظاہر پارکشن ہوتے ہیں اور پرمیشور خود منور بالذات ہے۔

مذکورہ بالا معنوں میں سے کھیلنا۔ بدوں پر غالب ہونے کی خواہش۔ سرانجام کاروبار ہونا۔ اور عاجز ہونا یا کانپنا۔ اتنے معنی دنیوی کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا سرانجام آگنی (آگ) وغیرہ دیوتاؤں سے ہوتا ہے۔ مگر یہاں بھی پرمیشور کے بغیر کسی طرح چارہ نہیں۔ کیونکہ آخر میں سب کے سب اسی کا تعلق ہے۔ وہی سب کا پرہیز اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح روشن کرنا۔ تلویح کرنا یا گنتوں کو بیان کرنا یا گنتوں کو پیدا کرنا۔ سرور ہونا اور چال۔ حرکت علم اور موجود ہونا۔ اتنے معنی خصوصیت سے پرمیشور کے لئے موزوں ہیں۔ اور اس کو علاوہ اور چیزوں میں بھی اسی کی ذات یا وجود سے پاؤں جاتے ہیں۔ اس طرح مقدم و غیر مقدم ہر دو طرح سے دونوں (یعنی مظہرات قدرت اور پرمیشور) میں دیوتا پن بخوبی ظاہر ثابت ہے۔

سوال۔ ویدوں میں جڑ (غیر ذی شعور) اور چیتیں (ذی شعور) دونوں کی پوجا (پرستش) کا ذکر ہونے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وید رشک میں پڑے ہوئے ہیں۔

جواب۔ ایسا شک نہیں کرنا چاہئے۔ ایثور نے ہر چیز میں (فعل یا حرکت کی) پرستی نہیں ہے۔ قدرت کی طاقت رکھی ہے جسکے استعمال کرنے میں وہ آزاد (مستتر) ہے۔ مثلاً ایثور نے آنکھ میں شکل محسوس کرنے کی طاقت رکھی ہے اسلئے دیکھا جاتا ہے کہ آنکھ والا ہی دیکھتا ہے اور اندھا نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس پر کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ ایثور آنکھ اور سوج وغیرہ کے بغیر کیوں نہیں دکھلا سکتا تو جس طرح یہ اعتراض فضول ہے اسی طرح (جڑ کی پوجا) کا شک بھی بے بنیاد ہے۔ کیونکہ پوجن یا پوجا کے معنی سنسکار (ادب)۔ پڑیہ آچرن (نیک چلن)۔ انکول آچرن (پابندی یا فرماں برداری) وغیرہ ہیں۔ اس معنی میں سب انسان آنکھ سے بھی پوجا یعنی حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ وغیرہ میں بھی جقدر چیزوں کو روشن کر نیکا گن یا تجربات علمی کی کارآمد باتیں ہیں اتنے حصہ میں اسکو دیوتا مانا جائے تو کچھ بھی ہرج نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں ویدوں میں اپانا (عبادت) کرنے کی ہدایت ہے وہاں وہاں دیوتا سے ایثوری مراد ہے۔

۱۵ گویا آگ وغیرہ مومن سب فیض یا فائدہ لینا پوجا ہے۔ کیونکہ آنکھ و منہ لینا ہی ایثور کے حکم کی تعمیل ہے۔ مترجم۔

اس بارہ میں بھی دورائیں ہیں کیونکہ دیوتاؤں کی تقسیم ہیں۔ وگرہ وٹ (مُجسم)۔ وگرہ وٹ (غیر مجسم)۔ لیکن دونوں کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔ آگے اور بھی لکھی جاتی ہے۔ مثلاً تینتیرہ آپ نند میں پانچ دیوتاؤں کی پوجا ہر انسان پر واجب بتائی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ”ماں۔ باپ۔ آچاریہ (استاد)۔ آتھی (گھر کے سادھویا مہان) کو دیوتا سمجھو“

{ تینتیرہ آپ نند پر پانچک ۷۔ انوک ۱۱ }

یہ چار مجسم دیوتا ہیں اور (پانچواں) برہم بالکل غیر مجسم ہے (چنانچہ اسی آپ نند کے شروع میں لکھا ہے کہ)

”تو پھر برہم ہے۔ میں تجھے بالیتیں ظاہر نہ رہم کہوں گا“ { تینتیرہ آپ نند پر پانچک ۱۔ انوک ۱۲ }

اسی طرح مذکورہ بالا دیوتاؤں میں آگنی۔ پرتھوی۔ آدیتیہ۔ چندرما۔ اور نکشتر۔ یہ پانچ وسو مجسم ہیں اور گیارہ رور۔ بارہ آدیتیہ (ہینے)۔ پانچ گیان اندریاں (نوا احساں) اور چھٹا سن (دل)۔ دلیو (ہوا)۔ آتھنرکش (خلا سے زمیں)۔ دلیو (آکاش کی شائیں) اور شتر دیویات (انہی سندرجہ وید) غیر مجسم ہیں اور دھمی گیتی مجسم اور غیر مجسم دونوں ہیں۔ اس طرح مجسم و غیر مجسم کی تفریق سے دیوتاؤں کی تقسیم ہیں۔ ان میں کار بار دھمی کے سر انجام کے لکھنؤ سفید کار آمد ہندیای دیوتا پن سمجھنا چاہئے۔ ماں۔ باپ۔ آچاریہ اور آتھی میں بھی سر انجام کار بار دھمی ہیں فیض رسا ہونا اور مقصد اعلیٰ (پر بارتھ = نجات) کا (مادی) ہونا ہی دیوتا پن ہے۔ مگر پریشورب کا مطلوب اور فیض رساں گل ہونے سے سب کا سمجھو (اپا یہ) ہے۔ اس لکھ اس بات کو یقین ماننا چاہئے کہ اس کے علاوہ اور کسی دیوتا کی پوجا یا پاستا (پریش یا عبادت) ویدوں میں نہیں بتائی ہے

اس زمانہ کے بعض آریہ لوگ (ہندوؤں) اور اہل یورپ نے لکھا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ویدوں میں مادی (بھوتک) دیوتاؤں کی پوجا لکھی ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ زبوں اور جھوٹ ہے۔ بعض اہل یورپ کہتے ہیں کہ اول آریہ لوگ عناصر پرست تھے۔ پھر عناصر کو پوجتے پوجتے بہت زمانہ کے بعد پرماٹما کو معبود سمجھنے لگے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ آریہ لوگ ابتداء فریش سے لیکر اندر۔ ورن۔ آگنی وغیرہ مختلف ناموں سے عبادت وید کے مطابق اسی ایک ایٹور کی پاستا (عبادت) کرتے چلے آئے ہیں۔

نبود

ریوں

یوں

قدیم آریہوں کی
خدا پرستی کا ثبوت
ویدوں سے

اس امر کے ثبوت میں کزمانہ قدیم سے آریہ لوگ پریشور ہی کی عبادت و پریش کر تو چلے آئے ہیں نہ کہ کسی اور شے کی (حب ذیل حوالی مرق کئے جاتی ہیں :-)

آ۔ رگ وید کے سب سے پہلے منتر میں آگنی پریشور کا نام ہے اس کی تفسیر میں مننے

۲۔ رگ وید سنڈل ۱۔ سوکت ۱۹۳۔ منتر ۴۶ کا حوالہ دیا ہے جس میں اندر۔ برتر۔ ورن۔ اگنی۔

دوبہ۔ سپرن۔ گرتنان۔ تیم۔ اور ماتر شوا پریشور کے نام بتائے ہیں اسی جگہ
۳۔ لفظ اگنی کی لغت لکھتے ہوئے شت پتہ براہمن پر پانچھک ۱۔ براہمن ۲۔ کانڈ ۳۔ کنڈ کا

۴ کے حوالے سے اگنی کے معنی وہاں آتما (پریشور) کے ہیں۔ پھر اسی مقام پر
۴۔ یجر وید۔ ادھیائے ۳۲۔ منتر آ کا حوالہ دیا ہے جس میں اگنی۔ آرتیہ۔ وائیو۔ چندرما۔ شکر۔
برہم۔ آپ۔ اور پرتجا پتی پریشور کے نام بتلائی ہیں۔

(مندرجہ ذیل منتروں میں بھی پریشور کا بیان ہے)

۵۔ رگ وید اشٹک ۱۔ ادھیائے ۶۔ رگ ۱۵۔ منتر ۵۔ {ترجمہ کیلئے دیکھو برہم ویدیا کا مضمون}

۶۔ لغات ۱۴۔ رگ وید اشٹک ۸۔ ادھیائے ۷۔ رگ ۳۲۔ منتر آ تا ۹۔

۱۵۔ لغات ۱۶۔ یجر وید۔ ادھیائے ۳۲۔ منتر ۹ و ۱۰۔

۱۷۔ یجر وید۔ ادھیائے ۳۲۔ منتر ۱۱۔ {ترجمہ کے لئے دیکھو برہم ویدیا کا مضمون}

۱۸۔ لغات ۲۲۔ یجر وید۔ ادھیائے ۳۲۔ منتر ۸ و ادھیائے ۳۷۔ منتر ۵ و ادھیائے ۱۷۔
منتر ۷ و ۱۵ و ۱۹۔

۱۹ و ۲۰۔ سام وید اتر آڑچک پر پانچھک ۱۔ پرتقم آروہ۔ سوکت ۱۱۔ منتر آ و ۲۔

۲۵۔ لغات ۳۱۔ رگ وید اشٹک ۸۔ ادھیائے ۷۔ رگ ۱۷۔ منتر آ لغات ۷۔ {ترجمہ کے
لئے دیکھو پیدایش عالم کا مضمون}

۳۱ و ۳۲۔ اتھر وید کانڈ ۱۰۔ الفواک ۳۷۔ منتر ۸ و ۱۲ وغیرہ۔

ان منتروں میں سے بعض کا ترجمہ پہلے کر چکے ہیں اور بعض کا آگے کیا جائیگا یہاں موقع
نہ ہونکی وجہ سے ترجمہ نہیں کیا۔

ایضاً آپ نشدوں

آپ نشدوں میں تقریباً تمام پریشور ہی کا بیان ہے۔ یہاں صرف چند منتروں
کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

۳۸۔ لغات ۳۸۔ کٹھ آپ نشد و لی ۳۷۔ منتر ۲۰۔ اور و لی ۳۷۔ منتر ۱۵۔ اور و لی ۳۷۔ منتر آ۔
اور و لی ۵۔ منتر آ و ۱۱۔

۳۹۔ ۳۹۔ منڈک آپ نشد۔ منڈک ۲۔ کھنڈ آ۔ منتر ۲۔ اور منڈک ۲۔ کھنڈ ۲۔ منتر ۷۔

۴۰۔ مانو و کتیا آپ نشد۔ منتر ۷۔

۴۲ - تبیتر۱ اپ نشد برہمانند وئی الزواک ۱ -

۴۲ ۴۳ - چچاندر وکی۱ اپ نشد پرپاشک ۲ - کھنڈ ۳۳ سالم وکھنڈ ۳۳ کا سنتر آ - جس پریشور کو ویدیوں میں ایشان وغیرہ صفات سے اور اپ نشدوں میں لطیف سے لطیف اور غیر فانی وغیرہ صفات سے بیان کیا ہے۔ آریہ لوگ ابتداء سے آفرینش سے لیکر ابتک اُسی کو مانتے اور اُسی کی عبادت (اُپاسنا) کرتے چلے آئے ہیں۔ اسلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ پریشور پریشور کو عیاں ویاں کرے والے مذکورہ بالا حوالوں کے موجود ہونے پر پریشور میکس میور کا یہ کہنا کہ پہلے آریہ لوگوں کو ایشور کا گیان نہیں تھا مگر بعد میں بتدریج گیان ہو گیا۔ رستی شعار نیک لوگوں کی نظر میں سچ نہیں ٹھہر سکتا۔

پروفیسر میکس میور کا باشندہ ملک جرمنی نے اپنی کتاب موسومہ سنسکرت ساہتیہ (سنسکرت کے علم ادب کی تاریخ) میں ہرنیہ گرجہ سنسکرت ناگز سے اٹھ سنتر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”یہ سنتر نیا ہے اور (وید کے حصہ) چھنڈ سے متعلق ہے“ یہ بات بھی کسی طرح عقل میں نہیں آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ویدیوں کے دھتھ ہیں۔ ایک چھنڈ اور دوسرا سنتر۔

اس میں سے چھنڈ وہ اسلئے بتا رہے ہیں جس میں ایسی معمولی باتیں بیان کی گئی ہوں جو بلند عقل یا اعلیٰ فکر کا نتیجہ نہ ہوں اور جن میں خیالات کی بلند پروازی اور صنعت نہ پائی جاوے یعنی کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جیسے کسی جاہل کے منہ سے کوئی اٹکل بچھریاں نکلی پڑی ہو۔ اُن کے خیال میں اس حصہ کو بنے غایت درجہ ۱۰۰ برس اور سنتروں کی تصنیف کو ۲۹۰۰ برس ہو ہیں۔ چنانچہ اس امر کے حوالہ میں وہ یہ سنتر پیش کرتے ہیں :- اگنی پوروسے پھر دیشی پھر ریڈیو ٹوٹنیٹر اوت اٹھ - اُن کا یہ خیال بھی بیجا اور غلط ہے۔ کیونکہ انھیں لفظ ”ہرنیہ گرجہ“ کے معنی کا علم نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

۱۵ رگوید اشٹک ۸ - ادھیٹا ۲ - درگ ۳ - سنتر آ - مترجم

۱۵ دیکھو میکس میور کی کتاب انگریزی موسومہ History of Ancient Sanskrit Literature

صفحہ ۵۲۶ وغیرہ جہاں وہ چھنڈوں کی تعریف میں Primitive Strains (ابتدائی گوشہ مضبوطی)

Simple (سیدھی سادی باتیں) اور Spontaneous (ناراضیدہ کلام و غیرہ الفاظ تحریر فرمائی ہیں) - مترجم

۱۵ رگ وید اشٹک آ - ادھیٹا آ - درگ آ سنتر ۲ - مترجم ۱۵ پروفیسر میکس میور اور دیگر یورپ کے سنسکرت دانوں نے

ہرنیہ گرجہ کے معنی سنہری ٹخم یا پچھ کیا ہی جو بالکل معنی ہے۔ میٹھم بلٹوسکی بالی ٹھیوٹیکل سوسائٹی بھی (دیکھو صفحہ ۵۱)

لفظ پرنیہ گرنیہ گرنیہ
آئینہ ستر کی نہیں ہوتی

”پرنیہ جیوتی کا نام ہے اور جیوتی اُمرت کو کہتے ہیں اسلئے پرنیہ اُمرت (نجات) کا نام ہے“ { شت پتھ براہمن - کانڈ ۴ - ادھیائے ۷ }
”کیش کیرنوں کو کہتے ہیں اور جو کیشوں والا ہو اُسے کیشی کہتے ہیں - کیش کاشن (چکنے) اور پرکاشن (روشن کرنے) سے بنتا ہے - پس کیشی جیوتی کو کہتے ہیں“

{ تروکت ادھیائے ۱۲ - کھنڈ ۲۵ }

”پرنیہ کیش (نیکنامی یا ناموری) کا نام ہے“ { ائیتہرہ براہمن پچھکا ۷ - کھنڈ ۳ }

”اُس پرنیہ کا نام جیوتی ہے - اسلئے جیوتی آتما کا نام ہے“ { شت پتھ براہمن کانڈ ۱۴ - ادھیائے ۷ }

”جیوتی اُمر اور اگنی کا نام ہے“ { شت پتھ - براہمن کانڈ ۱۰ - ادھیائے ۷ }

اسلئے پرنیہ گرنیہ کے معنی ہوئے (۱) وہ جس کا گرنیہ یا سوروپ (ذات و اہمیت) جیوتی یا وکیان (علم حقیقی) ہے - (۲) پرنیہ یعنی جیوتی (پرکاش یا نور) اور اُمرت (سکوش یا نجات) اور کیش (سورج وغیرہ روشن اجرام) اور کیش (رست کیرتی یعنی سچی ناموری و شہرت) اور آتما (جیو) - اُمر (سورج) اور اگنی (اجرام گرم) یہ سب جسکے گرنیہ یعنی سامرتھ (قدرت) میں ہوں وہ پرنیہ گرنیہ پر مشہور ہے - اسلئے لفظ پرنیہ گرنیہ کے استعمال سے ویدوں کا اعلیٰ اور قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ جدید ہونا یا ہر مورتا ہے اور اُس کے پُرانی یا قدیم ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا محض بے بنیاد اور غلطی پر مبنی ہے - اسی طرح ان کا یہ بیان کہ اگنی پوروسے بھرلم سے منتر جھنگ کا اگر ہونا پایا جاتا ہے - ویسا ہی - بے بنیاد ہے - کیونکہ ایٹورتری کال درشی یعنی تینوں زبانوں کا حال جانتے والے ہیں - منتر کے یہ معنی ہیں کہ ”مجھے ایٹور کی زمانہ ماضی حال و نیز زمانہ میندہ میں منتروں کے مطابق کوکھنہ جانتے والے رشی منتر اور پُران (لوگ) سے یا وایل (ترک) سے سستی (حمود و ثنا) کرتے رہے ہیں - اب کہتے ہیں اور آئینہ بھی کریں گے“ اس میں کوئی اعتراض کی بات نظر نہیں آتی - علاوہ ازیں جو لوگ وید اور شاستروں کو ٹیڑھ کر اور پوری

(ایٹھہ شیشہ متعلق صفحہ ۵) - اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پروفیسر سیکس نے لفظ پرنیہ گرنیہ کا ترجمہ غلط کیا ہے

(دیکھو ہرستی سوانحی دیانند سرسوتی کا جیون چتر منصفہ پنڈت لیکھام مرجم صفحہ ۸۵۳) اس کے علاوہ پنڈت

کوروہ بھی آیم - اسے بھی لفظ پرنیہ گرنیہ کی نسبت لکھا ہے کہ سیکس سیلور وغیرہ نے اس لفظ کا ترجمہ بالکل غلط

کیا ہے - (دیکھو ویدک میگزین ماہ ستمبر ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۷) ویدک شرمنا بوجی ”کی“ آخری بحث صفحہ ۷۱ - منتر ہے -

عالم منکر دوسرے کو چڑھاتے ہیں اُن کو پراچین (متقدمین) کہتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ اُن (متأخرین) کہلاتے ہیں۔ اسلئے ان دونوں قسموں کے ریشیوں کا ممدوح آگئی (پریشیور) ہے۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔

اس بارہ میں برکت کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

منشور کے سمجھنے کیلئے غرض و فکر کے متعلق سے باہم ایک جگہ ملے ہوئے جامع ہوتے ہیں اُن اور دلیل کی ضرورت کے معنی کا معلوم کرنا چاہئے (غور) کہلاتا ہے۔ انسان کو کامل علم کے لئے اس طرح دلیل (ترک) کرنی چاہئے کہ اس منتر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس طرح سوچنے یا غرض کرنے کو آدھا کہتے ہیں۔ صرف منتر منکر یا محض دلیل (ترک) سے منشور کو معنی کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ محل و موقع کے مناسب آگے اور پیچھے کے تعلق و ربط کو دیکھ کر معنی کرنے چاہئیں۔ ان منتر و اُن لوگوں کو جو ریشی (یعنی منتر کے معنی کو باطن کی نگاہ سے دیکھنے والے) اور تپ (ریاضت یا محنت) کرنا چاہتے ہیں اور نیز آست تھ (نایاب) آئندہ کران (باطن) والے جاہلوں کو واقعی علم نہیں ہوتا جب تک انسان مقدم و موخر کو سمجھنے کی لیاقت حاصل نہ کرے اور منتروں کے معنی کو اچھی طرح صاف نہ کرے اور اپنے سمجھنے میں بلحاظ مہارتِ علوم قابلِ تفریب اور اعلیٰ درجہ کا عالم ہو جاوے۔ تب تک وہ اچھی طرح آوے یعنی غرض و فکر کے ساتھ عمدہ ترک (دلیل) سے وید کے معنی بیان نہیں کر سکتا۔ ہر موقع پر ایک انتہاس (روایت) بیان کرتے ہیں کہ ”زمانہ قدیم میں ایک بار کچھ لوگ شیوہ یعنی منتروں کے مطالب کے ذریعہ نشیں کئے ہوئے عالموں کو پاس گئے اور اُن عالموں کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ ”ہم میں سے کون ریشی بنیگا؟“ ریشیوں نے اس خیال ہو کر اُن کو سچ اور جھوٹ کی تیز کے ذریعہ سے ویدوں کے مطالب سمجھنے کی لیاقت ہو جائے انھیں ترک ریشی (یعنی دلیل کرنا علم) عطا کیا اور کہا ”تمہارے درمیان دلیل ہی ریشی (ہو نیکان شان) ہوگا۔ اب وہ ترک (دلیل) کیا شے ہے؟ منشور کے معنی پر چہنٹا (غور) اور آوے (غرض) کرنے کو جن کے ذریعہ سے منتروں کے مطالب سمجھتے ہیں دلیل کہتے ہیں۔ اس سہولت ہو کر جو صاحبِ فکر و تیز اور علم و ہنر سے ماہر انسان آوے (غرض) کرتا ہو اور وید کے معنی پر چہنٹا (غور) کرتا ہے۔ اسی پر آتش دیا کیساں یعنی ریشیوں کی کی ہوئی تفسیر وید کا منشا عیاں روشن ہوتا ہے۔ مگر کم علم اور کوتاہ عقل پر تعصب انسان کی سوچی یا چاری ہوئی بابت آثار یعنی جھوٹ ہوتی ہے۔ اس کو اس کی تعظیم و توقیر کیونکر کرنی چاہئے۔ کیونکہ اُس کے آخرت (یعنی) ہونے

پڑاؤس کی قدر و منزلت کرنے سے لوگوں میں ارتقہ پھیل جائیگا۔“ {ترکیت ادھیکا ۱۳- کھنڈ ۱۲}۔
 ”قدیم یعنی پہلے پیدا ہوئے رشیوں کا دلیلیں ہو اور نیز نئے یعنی موجودہ لوگوں کا
 پورا اور نون کی تشریح اور آئینہ ہونے والی نسلوں الغرض تینوں زمانوں کو لوگوں کا مدورج آگنی
 (پریشور) ہے۔ پس یقین رکھنا چاہئے کہ اُس کی علاوہ اور کوئی شے کسی شخص کا مدورج یا معبود نہیں
 ہے۔ اس منتر کا ترجمہ اس طرح کیا جاوے تو بالکل ٹھیک ہو اور اس کو ویدوں پر نئے ہونیکا الزام
 بھی نہیں آسکتا۔

اسکا دوسرا ترجمہ (یہ بھی ہو سکتا ہے)

”رشی سے پُران (الفاس) مراد ہیں“ {ایتر برہ براہمن پچچکا ۲- کھنڈ کا ۱}۔
 ”پہلے زمانہ یا حالت علت میں موجود پُرانوں (الفاس) کے ذریعہ سے اور نئے یعنی حالت معلول
 میں وجود کے اندر موجود پُرانوں سے بذریعہ سادھی دیوگ (مُراقبہ) کے سبب انہوں کو اُس گنی (پریشور)
 ہی کا آپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے۔ کیونکہ اُس سے اعلیٰ درجہ کی بہبودی حاصل ہوتی ہے“

اسی طرح چھند اور منتر کو دو حصہ بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ چھند وید پر منتر
 شرتی یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ ان میں سے چھند کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً وید
 کی گانتری وغیرہ بحرول کا نام چھند ہے اور ویدوں کے علاوہ معمولی زبان میں آریہ

ویدوں کی چھند
 وید پر منتر
 وید پر منتر

وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ کہیں آزادی یا آزادروی کا مترادف بھی آتا ہے۔ اسکی بابت یا سکتا چاہیے فرما دے کہ
 ”منتر۔ سنن (بمعنی سوچنا یا جاننا) اور چھند چھاوان (بمعنی دھانپنا یا حفاظت کرنا) اور ستون
 ستون (بمعنی تعریف کرنا) سے اور یخیر جیتی (بمعنی ملنا) سے بتا ہے“ {ترکیت ادھیکا ۱۳- کھنڈ ۱۲}۔
 جہالت وغیرہ دکھوں کو دوہرے اور شکھوں کو پھیلانے یا بڑھانے (اچھاوان) سے ویدوں کا
 نام چھند ہے۔ اس کو علاوہ اتادی کوش کا منتر ہے کہ

”**चदि** चिद दधातु (مصدر) سے آدریش (ایزادی علامت) کے اور **च** کو **चिद** اور **च** کو **चिद** بن جاتا ہے {اتادی کوش پادہم- سوتر ۱۱۹}

मुन

चिद चिद کے معنی خوش ہونا اور روشن ہونا ہیں۔ اس مصدر کی علامت ”**मुन**“ ایزاد ہو کر اور
च کی جگہ **चिद** آجانے سے لفظ چھند **स** بن جاتا ہے۔ چونکہ ویدوں کو پڑھ کر انسان تمام
 علوم سے باہر اور سرور ہوتا ہے اور تمام مطالب سے آگاہ اور عالمِ کامل بن جاتا ہے۔ اسلئے ویدوں کو چھند
 کہتے ہیں۔ ”چھند دیو (منتر) ہیں۔ اور یہ تمام کائنات چھندوں ہی کا قائم کر {شنتہ برہمن کا مذہب- ادھیکا ۱۳}

”یہ چھند ہی دیتا ہے“ { شت پٹھ براہمن کاندھ ۱۰۰ ادھیائے ۳ }

منتر صدر کے معنی ”خلوت میں گفتگو کرنا“ یا ”راؤ مخفی کو بیان کرنا“ ہیں اس مندر ”پٹھ“
 منتر کے بموجب علامت ”گھیں“ ایذا ہو کر غلط منتر بنتا ہے جس میں مخفی مطالب کا بیان ہو اسکو
 منتر یعنی وید کہتے ہیں۔ وید کے اجزاء کا نام بھی منتر ہے اور اسکو ”وہ منتر کے اور بھی کئی معنی ہیں مثلاً
 مندر ”سن“ بمعنی علم ہونا سے آادی کو ش پادتم۔ سونتر ۵۱ کے بموجب علامت ”ششمن“
 ایذا کر کے لفظ منتر بن جاتا ہے جسکے ذریعے سے آج بھی ہر زمانہ ان اشیاء حقیقی کا علم حاصل کرتا ہوا منتر
 یا وید کہتے ہیں اور اس کے اجزاء مثلاً آگنی سٹیلے پڑو پٹم الخ وغیرہ کا نام بھی منتر ہے۔

گائتری وغیرہ چھندوں (دھروں) والے منتروں کا نام صبیح مطالب کو عیاں و بیاں کر نیکی و بدست
 دیوتا بھی ہے۔ اسلئے چھند ہی دیو (یا منتر) ہیں۔ انہی چھندوں یعنی ویدوں اور وید منتروں کو جو
 میں تمام علوم اور صنائع (کریا) موجود ہیں اس تمام کائنات یا صنعت کو اس لیشور نے بنایا اور
 دیا ہے۔ چونکہ چھندوں سے تمام علوم ظاہر مخفی ٹھیک ٹھیک معلوم اور منہم ہوتے ہیں اسلئے
 اور وید اور من (یعنی علم) سے متفق ہونیکی وجہ سے منتر بھی باجم مترادف الفاظ ہیں۔ اسی
 بقول منتر تری شرتی بھی وید ہی کا نام سمجھنا چاہئے اور بقول برکت بگم بھی ویدوں کا نام۔
 اسلئے شرتی۔ وید۔ منتر۔ بگم سب مترادف ہیں جس سے تمام علوم کو سننے آکر ہیں اسکو شرتی کہتے
 ہی وید ہے اور انہی کا نام منتر ہے۔ علی ہذا جس میں تمام علوم کو پاتے یا جانتے یا ان کو حاصل کرتا
 اسے بگم یعنی وید سمجھنا چاہئے۔

اسی طرح ویکران کے بموجب بھی چھند۔ منتر اور بگم مترادف الفاظ ہیں۔ (دیکھو مثلاً ویدیا
 پادتم۔ سونتر ۱۰۰۔ وادھیائے ۴۔ پادتم۔ سونتر ۹۰۔ اسلئے
 سمجھنا چاہئے کہ چھند وغیرہ الفاظ کے مترادف نام نہ ہر سہ پڑھیں ان میں فرق بتلاتا ہوا
 قول کی سند نہیں ہو سکتی۔

مضامین وید کی بحث ختم ہوئی

۱۔ ریگ وید کا پہلا منتر۔ ترجمہ ۱۰ یعنی ان علمی اصول کی وجہ جو وید منتروں میں بیان کی گئی ہیں۔ منتر نم۔

اصطلاح وید پر بحث

سوال - وید کن کا نام ہے؟

جواب - منتر سہ ہوتا کا۔

سوال - کتا پین رشی کا قول ہے کہ منتر اور براہمن دونوں کا نام وید ہے۔ تو اس صورت میں براہمن بھی ویدوں میں کیوں نہیں مانتے؟

جواب - ایسا نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ براہمنوں کا نام وید نہیں ہو سکتا۔ اس میں حسب ذیل دلیلیں ہیں :-

(۱) براہمنوں کا نام پُران اور اتہاس ہے۔

(۲) وہ وید کے ویاکھیان (شرح) ہیں۔

(۳) ان کے مصنف رشی ہیں۔

(۴) وہ ایشور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔

(۵) سوز و ایک کا تپا پین رشی کے اور کسی رشی نے ان کو وید کے نام میں شامل نہیں مانا۔

(۶) ان کی تحریر انسانی عقل کی صنعت کا نشان دیتی ہے۔

(۷) جس طرح براہمنوں میں انسانوں کے دنیوی اتہاس (سوانح) نام سمیت پائے جاتے ہیں۔

منتر سہتاؤل میں ان کا نام و نشان بھی نہیں۔

سوال - یجروید وغیرہ میں - تریایشم جمد گئے کشپیشہ الخ وغیرہ ایسے منتر پائے جاتے ہیں جن میں رشیوں کے نام آتے ہیں اسلئے بجاؤ اتہاس منتر اور براہمن یکساں نظر آتے ہیں۔ پھر آپ براہمنوں کو بھی اصطلاح وید میں شامل کیوں نہیں مانتے؟

جواب - ایسا شک مت کیجئے۔ یہاں جمد گئی اور کشپیشہ - جسم والے انسانوں کو نام نہیں ہیں۔

چنانچہ اس بارہ میں حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

(۱) ”آکھ کا نام جمد گئی رشی ہے۔ کیونکہ اُس کو دنیا کا مشاہدہ اور سنن (علم یا غور) کرتے ہیں۔

اسلئے آکھ ہی جمد گئی رشی ہے“۔ مانت پتھ براہمن کا منڈ ۸۔ ادھیائے ۱۲

(۲) کشتیب کو کوزم کو کہتے ہیں اور کوزم پُران کا نام ہے { شت پتھ براہمن کانڈ ۷۔ ادھیہ ۵ } اسلئے کوزم اور کشتیب دونوں چرآن کے مترادف ہیں کیونکہ پُران جسم کی نافت میں بشکل کوزم کھینچا قلم ہے۔ اس منتر میں ایشور سے چرآن پھٹنا (استدعا) کی گئی ہے کہ

”اے جگدیشور! آپ کی عنایت سے ہماری آنکھوں (جند گنی) اور چرآن (کشتیب) کی تگنی یعنی تین سو برس کی عمر ہو (یہاں آنکھ تشبیلاً لی گئی ہے۔ گو یا مراء دیہہ ہے کہ ہماری آنکھ وغیرہ اندریاں (قواء احساں) اور چرآن اور سن وغیرہ تین سو برس تک تندرست قائم رہیں)۔ اس منتر میں لفظ ”دیو“ آیا ہے اس کی نسبت شت پتھ براہمن کانڈ ۳۔ ادھیہ ۷ میں لکھا ہے کہ ”دیو ودوان (عالم) کو کہتے ہیں“ اسلئے لفظ ”دیو“ کے معنی عالم ہیں)۔ جس طرح عالم اپنے علم و فضل کے وسیلہ سے بگنی عمر پاتے ہیں اسی طرح ہماری عمر بھی اندریوں اور سن کی صحت اور نگہ کے ساتھ بگنی ہووے تاکہ ہم سکھ کے ساتھ اُس قدر عمر کو بھوگیں“

اس منتر سے ایک اور آپدیش (سبق) بھی حاصل ہوتا ہے یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر بڑھ چرچ وغیرہ عمدہ اصول کی پابندی کی جائے تو انسان کی عمر (عمر طبعی یا ستوبرس سے) بگنی تک بڑھ سکتی ہے۔ اب اس تمام بحث سے نتیجہ نکلا کہ جند گنی وغیرہ الفاظ ویدوں میں با معنی الفاظ کہانیاں ہیں یعنی وہ ضرور کچھ نہ کچھ معنی رکھتے ہیں پس منتر سنہتا میں (اتہاس) (تواریخی سوانح) کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور سائنس چاریہ وغیرہ نے جو وید پر کاش وغیرہ کتابوں میں جہاں نہاں اتہاس بیان کئے ہیں وہ محض غلطی پر مبنی ہیں۔

یہی یقین رکھنا چاہئے کہ چرآن اور اتہاس وغیرہ نام براہمنوں کے ہیں نہ کہ جڑتھم و کوروت اور جڑتھم بھگوت وغیرہ کے۔

سوال۔ جڑتھم گنیہ ودھان کے سلسلہ میں کہیں کہیں جڑتھمنوں اور ستوتروں کے اندر ایسا لفظ پائے جاتے ہیں کہ یہ جڑتھمنائی اتہاسان چرآنائی کہان۔ گاتھا۔ نارائنشی اور ان کی میناد اتھرو وید میں بھی پائی جاتی ہے۔ (دیکھو اتھرو وید۔ کانڈ ۱۵۔ پراپٹھاک ۳۔ انوواک ۱۔ منتر ۴) اسلئے جڑتھمنوں سے علاوہ بھگوت وغیرہ کتابوں کی اتہاس وغیرہ اصطلاح کیوں نہیں مانتے؟

جواب۔ ایسا مت کہئے۔ کیونکہ ان حوالوں سے جڑتھمنوں ہی کا نام اتہاس وغیرہ پایا جاتا ہے نہ کہ کوزم ایک پُران کا نام بھی ہے جیسا کہ پیشتر پُرانوں کی تشریح میں ۴۴ صفحہ پر لکھا گیا ہے۔ مترجم

وید پر کاش سائنس چاریہ کے بنائی ہوئی ویدوں کے بھاشیہ (تفسیر) کا نام ہے مترجم

پُران ہتھاس
غیر برہمن ہیں
نیکھا گوت وغیرہ

شرید بھاگوت وغیرہ کا۔ دھرم ہے کہ برہمنوں میں اتھاس موجود ہیں۔ مثلاً ایسا لکھا ہے کہ ”ایکبار دیو (عالموں) اور آسروں (جاہلوں) میں لڑائی ہوئی تھی“ اور سندرجہ ذیل مقامات پر دنیا کی ابتدا کا ذکر پایا جاتا ہے۔

۱۔ ”اے عزیز! وہ پریشور اس دنیا سے پیشتر موجود تھا۔ وہ اپنی ذات سے ایک اور بعدیل تھا۔“

{ چھاندو گیتہ آپ نشد پر پانچک ۶ } قابل تیز

۲۔ ”اس کائنات سے پہلے مورت ایک آتما (پریشور) ہی تھا اور کوئی دوسری چیز نہ تھی“

{ ایتھربہ آرنیک آپ نشد ادھیاء ۱۔ کھنڈا ۱ }

۳۔ ”اس سے پیشتر عجیب کل پریشور ہی تھا“ { شت پتھ براہمن کانڈ ۱۱۔ ادھیاء ۱ }

۴۔ ”اس سے پہلے یہہ (کائنات) کچھ بھی (قابل بیان یا قابل تیز) نہ تھی“

{ شت پتھ براہمن کانڈ ۱۲۔ ادھیاء ۱۔ براہمن اکھنڈا ۱ }

اس قسم کا جحد مضمون برہمنوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کو پُران سمجھنا چاہئے۔ منتر کے معنی اوفس مضمون (سامرتھ) کو بیان کرنے کا نام کلپ ہے۔ مثلاً

”ایشے توڑے توڑا“ الخ باتش کے لئے کہا گیا ہے۔ کیونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایشے توڑا اور چروا تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جوابش سے آماج پیدا ہوتا ہے وہ اس منتر کا نفس مضمون ہے۔

سوتا دیوتاؤں کے پیدا کرنیوالے کو کہتے ہیں یعنی ایثورسب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔“

{ شت پتھ براہمن کانڈ ۱۲۔ ادھیاء ۱۲ }

یہ کلپ کی مثال ہوئی۔

گاتھا اُسے کہتے ہیں کہ جو سوال و جواب کی صورت میں گفتگو ہو۔ مثلاً شت پتھ براہمن میں ناگیزو گیتہ

اور جنک کی باہمی گفتگو اور گارگی۔ میتربھی وغیرہ کے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔

ناراشنسی کی بابت یاسک آچاریہ یوں فرماتے ہیں کہ۔

۱۵۔ یہ آپ نشد سام وید کے برہمن کا ایک جزو ہے۔ سام وید کے براہمن میں جبکہ چھاندو گیتہ براہمن بھی کہتے ہیں

دل پر پانچک ہیں۔ ان میں سے پہلے دو پر پانچکوں کا نام چھاندو گیتہ منتر براہمن مشہور ہے اور باقی ۴ پر پانچک چھاندو گیتہ آپ نشد کے نام سے مشہور ہیں۔ مترجم

۱۶۔ ایتھربہ براہمن رگوید کو متعلق ہے۔ اُس کے دوسرے آرنیک کو چوتھے اور چھٹے ادھیاء کا نام ایتھربہ آپ نشد ہر گار آپ نشد

کی صورت میں اسکی تین ادھیاءوں پر تقسیم کی جاتی ہے اور پہلے ادھیاء کو شت کھنڈوں تقسیم کیا جاتا باقی دو ادھیاءوں کی کھنڈیں بننا ہر

” جس میں انسان کی تعریف کی گئی ہو یا جس کی انسان تعریف کریں اُس کو ناراشتشی کہتے ہیں۔“

{ ۱۔ نہت اور نہت ۸۔ کھنڈ ۶ }

اسلئے براہمن اور نہت وغیرہ کتابوں میں جو کتھائیں (کہانیاں) آتی ہیں اُن کو ناراشتشی سمجھنا چاہئے نہ کہ اُن کے علاوہ کسی اور چیز کو۔

اِن موقوفوں پر یہ معلوم رہے کہ براہمن اصلی شے یا کتاب (سنگتی = سووم) اور اتھاس وغیرہ اُسکے نام (سنگتیا = اسم یا اصطلاح) ہیں۔ یعنی براہمنوں ہی کو اتھاس۔ پُران۔ کلپ۔ گائتھا۔ اور ناراشتشی سمجھنا چاہئے۔

اُسکے متعلق اور بھی حوالے ہیں۔

” واکتہ (مضمون یا کلام) کی تقسیم یا ترتیب کے لحاظ سے (کسی یا کئی گروہ کے لئے) عیب نہیں ہے۔“

{ ۱۔ درشن اور نہت ۲۔ آہنک ۳۔ سووتر ۴ }

” براہمنوں میں لوگ (عام زبان سے تعلق رکھنے والے) الفاظ ہیں نہ کہ ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) اور اُن میں تین قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے۔“

{ ۱۔ واکتہ یا رشی کی شرح۔ سووتر مندرجہ بالا پر }

” وِدھی۔ اڑتھ واد۔ اور اَواد۔ کلام یا مضمون کی یہ تین قسمیں ہیں۔“

{ ۱۔ درشن۔ اور نہت ۲۔ آہنک ۳۔ سووتر ۴ }

” براہمنوں کا مضمون تین قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) وِدھی وچن (حکم یا ہدایت)۔ (۲) اڑتھ واد وچن (تشریح کلام یا مضمون)۔ (۳) اَواد وچن (تکراریاں یا الفاظ دیگر)۔“

{ ۱۔ واکتہ یا رشی کی شرح۔ سووتر مندرجہ بالا پر }

۱۔ ” وِدھی وِدھان (ہدایت یا حکم) کو کہتے ہیں۔“ { ۱۔ درشن اور نہت ۲۔ آہنک ۳۔ سووتر ۴ }

” جیسے ہدایت۔ حکم یا تحریک پائی جائے اُس وِدھی کہتے ہیں۔ گو یا وِدھی کسی امر کی تدبیر صائب یا ہدایتِ اعلیٰ کا نام ہے۔ مثلاً جیسے حکم کی خواہش ہو وہ آگنی ہو تو کرے۔ براہمن کا یہ قول منزل وِدھی ہے۔“ { ۱۔ واکتہ یا رشی کی شرح۔ سووتر مندرجہ بالا پر }

۲۔ ” اڑتھ واد۔ سنگتی (فائدے بیان کرنا)۔ نندا (نقصان بیان کرنا)۔ چرکرتی (لطیفہ) اور پُران کلپ (تاریخی مثال) کو کہتے ہیں۔“ { ۱۔ درشن۔ اور نہت ۲۔ آہنک ۳۔ سووتر ۴ }

(۱) وِدھی (ہدایت یا حکم) کے نتیجے یا اجر کو بیان کرنا سنگتی کہلاتا ہے۔ جس کام کی ہدایت

کی جاوے اُسکے اجر کی توقع کرنے سے شرو دھا (عقیدت) پیدا ہو جاتی ہے اور اجر یا انعام کو سکر انسان اس کام میں تندہی و مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً سب (اندریوں یعنی حواس وغیرہ) کو مغلوب کر کے واسے دیوتاؤں (عالیوں) نے سب کو جیت لیا۔ ایسا کر نیسے ہی سب مرادیں حاصل اور سب پر فتح نصیب ہوتی ہے یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ سب پر فتح پاتا ہے۔ وغیرہ۔

(۲) بُرے کام کے بد نتیجے کو اس نیت سے بیان کرنا کہ انسان اُس سے باز آئیں اور بدی کو راستے پر نہ چلیں۔ تنہا کہلاتا ہے۔ مثلاً تمام گنیوں میں جویشٹوم گنیہ سقتم ہے جو شخص اس گنیہ کو ذکر کے دوسری گنیہ کو کرتا ہے وہ گرھے میں گرتا ہے اور زوال پاتا ہے وغیرہ۔

(۳) دوسرے شخص کی نظیر بیان کر کے نقصان (و فواید) کو جملانا پرکرتی کہلاتا ہے۔ مثلاً بعض ہون کر کے سرور سے چکنائی کو پانی کے برتن میں اُٹانے جاتے ہیں اور بعض گھی کا قطرہ ڈھلکا دیتے ہیں مگر چرک ادھور یو (علم طب کے مشہور عالم چرک رشی کی ہدایت کو مطابق گنیہ کر سوا لے) ہمیشہ پانی میں گھی کا قطرہ ہی گراتے ہیں کیونکہ اُن کا قول ہے کہ گھی کے قطرے آگ کا بُھران (نفس) ہوتے ہیں۔

(۴) تواریخی مثال کو نظیراً بیان کرنا چراکلب کہلاتا ہے۔ مثلاً چونکہ براہمن لوگ ہمیشہ ہون کرتے ہوئے سام وید کے شتروں سے (الیشور کی) شستی (حد و ثنا) کرتے رہے ہیں۔ اسلئے ہمیں بھی اس گنیہ کو کرنا چاہئے۔ { شرح واتیاین سوترا مندرجہ بالا پر } پرکرتی اور چراکلب کو ارتھ واد میں اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ شستی سے کسی چیز کے نتیجہ نیک یا فواید اور بُندا سے نتیجہ بُر یا نقصان کو بیان کرنے اور دوسروں کی نظیر دینے سے بات کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اسلئے دوسروں کے تجربہ سے نصیحت (پرکرتی) اور پُرانی نظیر سے عبرت (چراکلب) بمنزلہ ارتھ واد ہیں۔

سم۔ جس بات کی ودھی (ہدایت) کی گئی ہو اُسکو مگر تبیان کرنا اتواد کہلاتا ہے۔

{ نیاے درشن ادھیائے ۲۔ آہنک ۱۔ سوترا ۲ }۔

”ودھی (ہدایت) کو دوبارہ بیان کرنا اور اُس ہدایت کے منشاء کو دوہرانا دونوں اتواد ہیں پہلے کا نام شبد اتواد اور دوسرے کو ارتھ اتواد کہتے ہیں۔ { شرح واتیاین سوترا مذکورہ بالا پر }۔

”امیتیہ۔ آرتھ پاتی۔ سمبھو اور آجھا و بھی پُرمان (دلائل) ہیں اسلئے چاہی (پران) نہیں ہیں۔ { نیاے درشن ادھیائے ۲۔ آہنک ۲۔ سوترا ۱ }۔

”چرمان چارہ نہیں ہیں کیونکہ استنبیہ۔ اوتھا پتی۔ سمبھو اور آجھا و بھی پرمان ہیں۔
 استنبیہ اسے کہتے ہیں کہ جو بات مشہور چلی آتی ہو یعنی جس کے راوی کا پتہ نہ ہو مگر یکے بعد
 دیگر سلسلہ وار یہ روایت چلی آتی ہو کہ ایسا کہا گیا تھا“ [شرح والتایین سوتر بالا پر]
 اس چرمان سے بھی انتہاس وغیرہ نام براہمنوں ہی کے ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی اور کے۔
 براہمنوں میں وید [اس بارہ میں یہ بھی دلیل ہے کہ براہمن وید کے ویاکھیاں (شرح) ہیں اسلئے
 منتر کی شرح درج ہے] ان کا نام وید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منتروں کا حوالہ دیکر براہمنوں میں ویدوں
 کی شرح کی گئی ہے۔ مثلاً شتتھ براہمن کا نڈا۔ ادھیائے میں (بجز وید کے سب سے پہلے منتر کے
 چند الفاظ) بطور حوالہ اس طرح لکھے ہیں۔ ایسے توڑ جے توڑا (اتی = الخ)۔
 کے متعلق مہا بھاشیہ کے مصنف کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ
 ”سوال“ اس ویا کرن یعنی صرف و نحو کی کتاب میں کرن الفاظ کی تعریف کی گئی ہے؟
 (جواب) لوکاب (عام زبان) کے اور ویدک (وید سے خصوصیت رکھنے والے) الفاظ کی۔

پتھل اور پانی منی۔ انیس سے لوکاب الفاظ حسب ذیل ہیں:۔
 گرو (پرن)۔ براہمن وغیرہ وغیرہ
 گرو (گائے)۔ آشو (گھوڑا)۔ پُرش (انسان)۔ مَستی (ماتھی)۔ شکنی (پرنڈ)

اور ویدک الفاظ حسب ذیل ہیں:۔
 شتو دیوی بھاشیہ۔ الخ۔ ایسے توڑ جے توڑا۔ الخ۔ اگر ن میلے پرونم۔ الخ۔ اگر آ یا ہی وینی۔ الخ۔ وغیرہ۔
 اگر براہمنوں کا نام بھی وید ہوتا تو ان کی بھی کوئی مثال دی جاتی۔ اسلئے مہا بھاشیہ کے مصنف
 نے صرف منتر نہ ہننا کا نام وید ان کر ویدک الفاظ کی مثال میں دیکر پہلے پہلے منتروں کو ٹکڑے
 لکھے ہیں اور لوکاب الفاظ کی مثال میں جو گائے۔ گھوڑا وغیرہ الفاظ لکھے ہیں وہ براہمن وغیرہ
 کتابوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اس قسم کے الفاظ اور عبارت انہی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔
 اسی طرح پانچ منی نے اشتادھیائی ادھیائے ۲۔ پادس۔ سوتر ۶۔ وادیہا ۲۔ پادس۔ سوتر ۶۲۔

۱۔ انھرو وید کے پہلے منتر کے شروع کے الفاظ ہیں۔ مترجم۔

۲۔ بجز وید کے سب سے پہلے منتر کا ٹکڑا ہے۔ مترجم۔

۳۔ وید کے سب سے اول منتر کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ مترجم۔

۴۔ سام وید کے شروع کے منتر کے پہلے الفاظ ہیں۔ مترجم۔

ادھیائے تہ - پادسہ - سوتر ۱۰۵ میں وید اور بڑا ہمن کو جدا جدا مان کر ہی قواعد بنائے ہیں چنانچہ آخری سوتر مذکورہ بالا کا یہ منشاء ہے کہ ”پیران یعنی قدیم برہما وغیرہ ویشیوں کی بنائی ہوئی - براہمن - دکلپ کی کتابیں وید کے ویکھیان (شرعی) ہیں“ اسلئے پیران اور اتہاس انہی کتابوں کا نام ہے - اگر چھند اور بڑا ہمن دونوں کا نام وید ہوتا تو (اشٹا دھیائی کی) ادھیائے ۲ - پادسہ - سوتر ۶۲ میں یہ کہنا کہ ”چھندوں میں ایسا ہوتا ہے“ فضول تھا - کیونکہ اس سوتر سے ایک سوتر اور پر یعنی ستاٹھویں سوتر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ براہمن میں ایسا ہوتا ہے (یعنی جبکہ ۶۲ ویں سوتر میں چھند کیلئے خالص قاعدہ مخصوص کیا اور ۶۰ ویں سوتر میں براہمن کیلئے خالص قاعدہ بتلایا تو اس کو چھند اور بڑا ہمن دو مختلف کتابیں ہونا صحت ثابت ہے) اس کو معلوم اور ثابت ہو کر بڑا ہمنوں کا نام وید نہیں ہے - نیز ہم بڑا ہمنوں کا نام جو مثلاً لکھا ہے کہ لفظ براہمن ”بڑا ہم جو براہمن اور راجدین سے کشتی نرادر“ [شت پتھ براہمن کا نڈسہا - ادھیائے ۳] کی تشریح ”بڑا ہمن اور بڑا ہمن دونوں مترادف الفاظ ہیں“ [دیکر ان مہا بھاشیہ ادھیائے ۵ - پادسہ - آئینک] اہل حق چاروں ویدوں کی جانوادو جو بڑا ہم یعنی بڑا ہمن بہر شیلوں جو ویدوں کا ویکھیان (شرح) کیا ہے وہی بڑا ہمن ہیں ممکن ہے کہ کاتیاہن نے بڑا ہمنوں اور وید کا باہمی گہرا تعلق سمجھ کر بطور ہتھیار اپادھی بڑا ہمنوں کا نام وید مانا ہو مگر یہ بھی شک نہیں کیونکہ خود انھوں نے ایسا نہیں کہا اور چونکہ کسی روشنی نے بھی ایسا نہیں مانا ہے اسلئے براہمنوں کا نام ہرگز وید نہیں ہو سکتا - الغرض بہت سے حوالے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ منتروں ہی کا نام وید ہے بڑا ہمنوں کا نہیں -

سوال - بڑا ہمنوں کی وید کے برابر سند ماننی چاہئے یا نہیں؟

جواب - ان کی ویدوں کے برابر سند ماننا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایچور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں - البتہ جہاں تک ویدوں کو مطابق ہیں وہاں تک سند ماننا واجب ہے اسلئے انکو سند کے لئے محتاج بالغیر (پر تہ پیران) ماننا مناسب ہے -

اصطلاح ”وید“ کی بحث ختم ہوئی

۱۰ بیباں ورن سے مراد ہے - سترجم -

۱۱ سہی راپادھی سے دو شیاؤں کا ایک وقت میں ہونا مراد ہے - اس طرح کہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہوں مثلاً جہاں رگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے - اس مثال میں آگ اور دھواں کا ہتھیار ہے - سترجم -

بزرگم وڈیا (علم الہی) کا بیان

سوال - ویدوں میں تمام علوم ہیں یا نہیں؟

جواب - اصول کے طور پر (مُل اُدیش سے) تمام علوم ہیں اُن میں سے اول بزرگم وڈیا جو سب سے مُقدم ہے اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔
 ”ہم اُس پریشور کو جو تمام دُنیا کا بنانے والا ساکن و مُتحرک کائنات کا مالک اور عقل کو روشن و مُنور کرنے والا ہے اپنی حفاظت کیلئے دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ سب کو قوت عطا کر نوا لا اور ہمارا سہارا ہے۔ اسی پریشور! آپ وڈیا (علم) اور دولت و شہرت خیرہ کو بڑھا دیتا ہے آپ اپنی عنایت سے ہماری حفاظت اور پرورش کیجئے۔“ { رگ وید - اشٹک - آ - ادھیائے ۶ - رگ ۵ - منتر ۴ }
 نیز دیکھو رگ وید اشٹک - آ - ادھیائے ۲ - رگ ۲ - منتر ۵ - جس کا ترجمہ مضامین وید کی بحث میں زیر مضمون وِگیان کا نڈ (صفحہ ۲۹ پہا) کیا گیا ہے۔

”جو چتو (انسان) اُس آکاش وغیرہ چھوتوں (عناصر) اور سورج وغیرہ لوک (اجرام) اور شرق وغیرہ سمتوں اور شمال شرق وغیرہ درمیانی سمتوں میں اور الغرض ہر جگہ محیط و موجود علیم کل پریشور کا جو اپنی قدرت (سامتھ) کا بھی آتما اور ابتدائی عنان لطیف کو پیدا کر نوا لا عین راحت و عین کجا (موکش سُورُپ) ہے۔ اپنے آتما کی تمام قوت اور آنتہ کرن سے بذریعہ دھیان قُرب حاصل کرتا اور اُس کو جان لیتا ہے وہی ٹھیک ٹھیک اُس پریشور کو پاکر موکش (نجات) کے سچے کو کھولتا“
 [یجروید - ادھیائے ۳۲ - منتر ۱۱]

”جو سب سے بڑا اور سب کا پوُج (معبود) اور تمام کائنات میں سایا ہوا علیم کل - اُنٹرکش کا قائم رکھنے والا اور پُرنے یعنی تمام دروں سے بلکہ بنی ہوئی دُنیا کے حالتِ علت میں چل جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے اُسی کو بزرگم جانا چاہئے۔ دتو وغیرہ تمام ۳۲ دیتا اُس بزرگم کے سہارے اس طرح قائم ہیں جس طرح درخت کتنے میں ہر طرف کثرت سے پھیلی ہوئی شاخیں شیار لگی رہتی ہیں۔“
 { اتھرو وید کا نڈ ۱۰ - پراپٹھک ۲۲ - انوواک ۴ - منتر ۸ } ۳۲

ویدوں کی ”اُس پریشور کے علاوہ کوئی بھی دوسرا - تیسرا - چوتھا - پانچواں - چھٹا - ساتواں - آٹھواں - نواں یا دسواں الیور نہیں ہے۔“ { اتھرو وید کا نڈ ۱۱ - انوواک ۱۲ منتر ۱۷ ادھ ۱ }
 وحدانیت

بزرگم وڈیا کا بیان تمام اعداد کی ذریعہ آگئی - منتر ۱۱

لہ علم الہی میں کل دس ہند سے ہیں باقی تمام اعداد الہی سو بننا آئے ہیں اسلئے ان منتروں میں دھوکہ دہن تک تردید کرنے سے گریز

ان منتروں سے معلوم ہوتا ہے کہ برہم پشور ایک ہی ہے۔ کیونکہ دو کے عدد سے لیکر دس تک تو بارہ نفی کا لفظ آئیے ایشور کا ایک ہی ہونا ثابت ہوتا ہے اور چونکہ اُس ایک ایشور کے سوا کسی دوسرے ایشور کی ویدوں میں سلسلہ تردید کی ہے۔ اسلئے اُسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی اُپاسنا (عبادت) کرنی سخت ممنوع ہے۔ چونکہ وہ ایشور سب کے اندر موجود اور سب کا منتظم ہے اسلئے وہ غیر ذی شعور (جڑ) دوزی (جیتن) دونوں قسم کی کائنات کو دیکھتا اور جانتا ہے مگر اُسکو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ وہ محسوس نہیں ہو سکتا۔

”ایشور جو تمام دُنیا پر محیط ہے بالیقین سب جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے۔ کیونکہ دیا ایک (مُحیط) اور دیا پیہ (مُحاط) دونوں کا تعلق اِصلیٰ ہوتا ہے۔ وہ ایشور علمِ مطلق ہے یعنی سب کی سہتا اسلئے اُسکو سہتہ کہتے ہیں۔ وہ ایشور ایک ہی ہے“ [اختر و وید کا نمبر ۱۳۔ انوکا ۴۔ منتر ۲۰] کوئی دوسرا ایشور اُس کو بڑا یا اُس کی برابر نہیں ہے۔ لفظ ایک ہی تین نکات پیدا ہوتے ہیں یعنی اس ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا سجا پتیبہ (بجنس)۔ وچا پتیبہ (غیر بجنس) ایشور نہیں ہے اور نہ اُس میں شوکت بھیہ (اندرونی تقسیم اعضاء وغیرہ) ہے اسلئے دوسرے ایشور کی قطعی تردید کی گئی ہے ایشور اکیلا ہی ہے اسلئے اُسکو (منتریں) ایک ورت (واحد مطلق) کہا گیا ہے وہ علمِ مطلق اپنی ذات سے واحد و مکیثا ہے۔ وہ کسی کی مدد کا خواہاں نہیں۔ وہی اس دُنیا کو بناتا اور اُسے قائم رکھتا ہے اور قادرِ مطلق وغیرہ اُس کی صفات ہیں۔

”اُس قادرِ مطلق پر مانتا میں مذکورہ بالا و سٹو وچھو تمام دیوتا قائم ہیں یعنی اُن سب اُسی کی ذاتِ واحد پر قیام ہے۔ پُرلے (قناء عالم) کے بعد بھی وہ سب دیوتا حالتِ عدلت کو اندر محض اُس کی قدرت سے قائم رہتے ہیں“ [اختر و وید کا نمبر ۱۳۔ انوکا ۴۔ منتر ۲۱]

ویدوں میں اس قسم کے اور بھی منتر ہیں جن میں برہم و دیاکا کو بیان کیا ہے۔ مثلاً یجروید کے چالیسویں ادھیہ کا آٹھواں منتر سپر لیکا چھکر۔ سکایم انا ہے۔ یہاں اُن کو کتاب کڑھجانے کے خوف سے نہیں لکھتے۔ گجیاں ایسے منتر ویدوں میں آئیں گے بھاشیہ (تفسیر) کرنے کے وقت اُنکا ترجمہ دیں کر دیا جائیگا۔

ویدوں کے مطابق دھرم کا بیان

ایشور ہدایت کرتا ہے کہ :-

اتفاق علی گفتگو
بحث و جدل سے

”اے انسانو! تم میرے بتائی ہوئے پُر انصاف و بے تعصب ہستی کی صفت سے موصوف دھرم پر چلو اور ہمیشہ اُس پر قائم رہو اور اُس کے حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کی مخالفت کو چھوڑ کر آپس میں ملو تاکہ تمھارے درمیان اعلیٰ درجہ کا سکھ ہمیشہ ترقی پاوے اور تمام دکھ مٹ جائیں۔ تم آپس میں ملکر محبت تکرار اور مخالفتانہ بحث کو چھوڑ کر باہم محبت کے ساتھ بطریق سوال و جواب گفتگو کرو تاکہ تمھارے درمیان سچے علوم اور عمدہ صفات بخوبی ترقی پائیں اور تم صاحبِ علم و معرفت بن جاؤ۔ تم ہمیشہ ایسی لگاتار سعی و کوشش کرو کہ جس سے تمھارا دل علم کے نور سے روشن اور آئندہ سے بھرپور ہوں۔ تمکو دھرم ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ آدھرم اختیار نہیں کرنا چاہئے (یہاں نفیر دیتے ہیں) جس طرح زمانہ قدیم کے دیو یعنی صاحبِ علم و معرفت راستی شعار طرفداری و تعصب سے خالی عالم اور ایشور اور دھرم کو حکم کو عزیز جاننے والے تمھارے بزرگ تمام علوم سے ماہر اور لائق و فائق گذر چکے ہیں مجھ جھاگ یعنی بھجن (اطاعت یا عبادت) کرنے کے لائق قادرِ مطلق وغیرہ صفات سے موصوف ایشور کے حکم کی تعمیل یا میرے بتائے ہوئے دھرم پر عمل کرتے رہے ہیں اُسی طرح تم بھی اُسی دھرم کے پابند رہو تاکہ وید میں بتائے ہوئے دھرم کا تمکو بلا شک و شبہ علم ہو جاوے۔“ { رِگ وید - اشٹک ۸ - اویھا ۷۸ - درگ ۴ - منتر ۲ }

اتفاق رائے
اتحاد و محبت

”اے انسانو! تمھارا منتر (پجاریا منثور) سب کی بھلائی کرنی والا کیسا متفق یعنی باہمی مخالفت سے آزاد ہو (جس میں یا جسکی معرفت ایشور سے لیکر مٹی تک تمام ظاہر و مخفی قواء - صفات اور اشیاء کا بیان کیا جاتا ہے یا علم ہوتا ہے اُسکو منتر یا وچار کہتے ہیں۔ مثلاً راجہ کے وزیر کو منتری اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حق و ناحق کی تمیز کرنے والا ہوتا ہو گویا یہاں بھی منتر سے واقعی علم کا نتیجہ نکلے۔ جب کہ کسی زیرِ بحث یا تصفیہ طلب معاملہ پر بہت سے آدمی ملکر وچار یا غور کریں تو اُس وقت اگرچہ سبھاء سندوں (انالیان مجلس) کی رائے جدا ہوتا ہو تاہم سب کی رائے کا تپ لباب لیکر جوابات سب کی بہتری اور رفاه عام کی معلوم ہو یا جو اسے سچی و صائب ثابت ہو اُسکو مستحب یا جمع کر کے ہمیشہ اُسی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس میں ہمیشہ اعلیٰ درجہ کا سکھ

دن بدن بڑھتا رہے) سمجھتی (مجلسی) انتظام کے قواعد یعنی وہ پُر انصاف اور نیک اصول جن سے انسان کی عزت اور علم کی ترقی مستصواب ہو جو ہر سچ اور حصول تعلیم وغیرہ عمدہ اوصاف پیدا کرنے والی ہوں۔ جن سے بذریعہ عمدہ و اعلیٰ سمجھاؤں (عدالتوں) کے نظم و نسق سلطنت باسلولی انجام پاوے اور جو پر راتھ (اعلیٰ مقصد انسانی نجات) کے راستے کو صاف کر دے اور روحانی اور جسمانی طاقتوں اور صحت کو ترقی دینے والے ہوں وہ بھی سب انسانوں کو یکساں آزادی دینے اور ان کی راحت کو بڑھانے کے لئے یکساں ہی ہونے چاہئیں۔ ٹھہارا منج یعنی سنگٹھاپ و کھپ (ارادہ و تامل) کرنا اولاد بھی یکساں یعنی باہم متفق رہنے کا عادی ہو۔ سنگٹھاپ خواہش یا ارادہ اور وکھپ نفرت یا تامل کو کہتے ہیں۔ اسلئے ہمیشہ اچھے گنوں کی خواہش اور برے گنوں سے نفرت رکھنی چاہیے۔ ٹھہارا چیت یعنی اگلی اور پچھلی باتوں کو یاد رکھنے والی قوت حافظہ اور دھرم اور ایشور کی یاد اور فکر بھی یکساں ہو۔ یعنی تمام جانداروں کے دکھوں کو دور کرنے اور اپنی آتما کی طرح سب کو شکھ پہنچانے کیلئے بخوبی سعی و کوشش کرنی چاہئے۔ شکھ یا سہمی راحت اور بہتری اور فائدہ کے لئے تمام طاقتیں مجتمع کرنی چاہئیں۔ میں ایشور ان لوگوں پر جو تمام جویوں کے ساتھ اپنی آتما کی مثال بناؤ کرتے ہیں اور جو دوسروں کی بھلائی کرنے والے اور سب کو شکھ دینے والے ہیں اپنی نظر رحمت رکھتا ہوں اور شکھ پہلے بیان کئے ہوئے یا آگے ذکر ہوئے والے دھرم کو بتاتا ہوں۔ تم سب کو اسپر عمل کرنا چاہئے تاکہ ٹھہارے درمیان کبھی حق کا زوال اور ناحق کا عروج نہ ہو۔ ٹھہیں ہوئی یعنی ہر قسم کا لین دین سچائی کے ساتھ کرنا چاہئے۔ میں شکھ یکساں و سچے لین دین وغیرہ دھرم میں ہدایت کرتا ہوں اسلئے شکھ میرا بتایا ہوا دھرم ماننا چاہئے اور اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا چاہئے۔

۳ رگ ویداشنک ۱۰ دھیا ۸۔ و رگ ۴۹۔ منتر ۳۴

تمام قوت نیک کامیوں لگائی جائے

”اے انسانو! جو حقہ ٹھہاری طاقت ہے اسکو اتفاق کے ساتھ دھرم کے کام میں لگاؤ اور ہمیشہ سب کو شکھ کو بڑھاؤ۔ ٹھہاری آگوتی یعنی قوت و حوصلہ و طریقہ راست شعاری بھی سب کی بھلائی کے لئے اور سب لوگوں کو شکھ دینے والا ہو۔ شکھ ایسی تمیز کرنی چاہئے کہ میرا یہ ہدایت کیا ہوا دھرم زوال نہ پاوے۔ ٹھہارے فعل دلی محبت پیدا کرنا والی اور ہمیشہ خصوصیت و دشمنی سے پاک یکساں اور متفق ہوں۔ ٹھہارا من یکساں و برابر ہو (من دلی) کی تعریف میں شت پتھ براہمن کا مذہم ۱۔ ادھیا ۵۔ ام کا حوالہ نیچے دیا جاتا ہے۔ پہلے دل سے حق و ناحق کی تمیز کر کے پھر کسی بات پر عمل کرنا چاہئے۔ من کی دلی قوتیں ہیں۔ کام یعنی نیک

گنوں کی خواہش۔ سنگٹاپ یعنی نیک گنوں کے حاصل کر نیکا عزم و ارادہ۔ دھچکٹسا یعنی شک یا اعتراض پیدا کر کے تحقیقات و اطمینان کرنے کی خواہش۔ شتر دھما یعنی ایشور اور سچے دھرم وغیرہ گن کی باتوں پر پورا پورا اعتقاد ہونا۔ اشر دھما یعنی ایشور کی ہستی کو منکر ہونے وغیرہ اَدھرم کی بات پر قطعی یقین نہ رکھنا۔ دھرتی یعنی سکھ دھک سہک بھی ایشور اور دھرم پر ہمیشہ اعتقاد قائم رکھنا۔ اَدھرتی یعنی بُرے گنوں کو اختیار نہ کرنا اور اُن میں قائم نہ ہونا۔ جُہری یعنی باپ کے کام کرنے اور کھوٹے یا بُرے چلن سے دل کو روکنا یا نفرت کرنا۔ دھٹی یعنی اچھے گنوں کو فوراً اختیار کر کے کا عادی ہونا۔ بھٹی یعنی بھوٹ کھوڑ چلن اور ایشور کے حکم کی نافرمانی اور باپ وغیرہ کرنے سے یہ سمجھ کر کہ ایشور ہم کو سب جگہ دکھیتا ہے ہمیشہ خوف کرنا۔ اے انسان! تمہیں ہمیشہ ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ باہمی ادا دے تمہارا سکھ ترقی پاوے۔ سب کو سکھی دیکھ کر دل میں خوش ہونا چاہئے اور دوسرے کو دکھی دیکھ کر کسی کو ہرگز سکھ نہ ماننا چاہئے۔ بلکہ ہمیشہ ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ سب فارغ البال اور سکھی ہوں۔ [ریگ وید۔ اشٹک ۸۔ ادھیایہ ۸۔ ورگ ۴۹۔ منتر ۴]

مخلوقات کا مالک و محافظ پریشور دھرم کا اپدیش (ہدایت) کرتا ہے کہ:-
”سب لوگوں کو ہمیشہ سچائی پر ہی پورا پورا اعتقاد رکھنا چاہئے اور جھوٹ پر کبھی یقین نہ لانا چاہئے۔ مخلوقات کے مالک و محافظ پریشور نے دھرم یا سچائی اور اَدھرم یا جھوٹ کی ماہیت یعنی ظاہر و مخفی ثنائیات کو دیکھ کر اپنے علم کامل سے دونوں کی تقسیم کر دی ہے یعنی پریشور نے سچ اور جھوٹ تمام انسانوں کو جھوٹ۔ ناحق۔ اَدھرم اور نا انصافی میں بے اعتقادی

دی ہے یعنی اُس کی ہدایت ہے کہ اَدھرم پر اعتقاد یا اعتبار نہیں کرنا چاہئے اسی طرح مخلوقات کے مالک و محافظ۔ علیم کل ایشور نے وید میں بیان کئے ہوئے سچے اور چُر تیکش (علم یقین) وغیرہ پرانوں (دلائل) سے ثابت بے رورایت انصاف اور دھرم میں اعتقاد یا اعتبار عطا کیا ہے۔ [یجر وید۔ ادھیایہ ۱۹۔ منتر ۷]

اسلئے ہر انسان کو اپنی طبیعت ہمیشہ اَدھرم سے ہٹا کر دھرم کی طرف مائل کرنی چاہئے۔ سب لوگوں کو ہمیشہ سب کیساتھ بُری محبت اور ملنساری سے برتنا چاہئے اور سب کو ایشور کا بتایا ہوا دھرم قبول کرنا چاہئے اور ایشور سے پُرارتھنا (استدعا) کرنی چاہئے کہ دھرم پر اعتقاد جمائے۔ مثلاً (اس طرح پُرارتھنا کرے)

”اے سب دُکھوں کو مٹانے والا ایشور! میرے اوپر رحم کرنا کہ میں سچے دھرم کو

ماہر تیکش بلکہ رہنا چاہئے

ٹھیک ٹھیک جان سکول اور تمام جاندار مجھ پر بے تعصب و سناہ محبت کی نظر رکھیں یعنی سب پر
دوست ہوں۔ آپ میری اس نیک خواہش کو مضبوط کیجئے اور مجھے سچے سکھ اور نیک گنوں میں
ہمیشہ ترقی عطا کیجئے۔ میں تمام جانداروں کو اپنی آتما کے مثال دوستانہ محبت و مہار کی نظر سے
دیکھوں اور سب پر ہم کی مخالفت کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور سب
ایک دوسرے کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ [پجروید۔ ادھیکا۔ ۳۹۔ منتر ۱۱۱]

اس ایشور کے آپیش (ہدایت) کے ہوئے دھرم کو ماننا ہر انسان پر یکساں فرض ہے اور چونکہ
اُس کی مدد کے بغیر سچے دھرم کا گیان (علم)۔ آٹھان (پابندی) اور پورنی (تجربہ و کامیابی)
نہیں ہو سکتی اسلئے ہر انسان کو ایشور سے اس طرح مدد مانگنی چاہئے کہ :-

نیک ارادوں میں ایشور بھی مدد کرتا ہے۔ ”اے اگنی (پریشور) عہد و صداقت کے مالک و محافظ (برت پنی) ! میں
سچے دھرم پر چلوں گا یعنی اُس کی پابندی کروں گا۔ (شنت پتھ براہمن کا منتر ۱۱۱)

ادھیکا سے آ میں لکھا ہے کہ ”جن میں سچائی ہے اُن کا نام دیو ہے اور جن میں جھوٹ ہے اُن کا
کانام مٹش (انسان) ہے۔ دیو سی برت (عہد) کرتے ہیں کہ سچ بولیں“ سچائی پر عمل کرنے سے
دیوتا اور جھوٹ پر عمل کرنے سے مٹش ہوتے ہیں اسلئے سچ پر عمل کرنے ہی کو دھرم کہتے ہیں۔
اے پریشور! مجھے سچے نیک چلن اور دھرم پر عمل کرنے کی طاقت ہو۔ آپ مجھ کو بہت دینے کہ میرا
یہ سچے دھرم کا عہد آپ کی عنایت سے پورا ہو (عہد مذکور یہ ہے کہ) میں آج سے سچے دھرم کی
پابندی اور جھوٹ کھوڑ چلن اور دھرم سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ [پجروید۔ ادھیکا۔ ۱۱۱۔ منتر ۱۱۱]

بہت مردان اس دھرم کے عہد کو نباہنے کے لئے ایشور سے پُرارتھنا اور خود بھی پُرارتھنا یعنی
مردانہ۔ کوشش و بہت کرنی چاہئے۔ جو شخص خود محنت و کوشش نہیں کرتے اُن پر ایشور
مہربانی نہیں کرتا۔ مثلاً جسے آنکھ دی ہے وہی دیکھتا ہے نہ کہ اندھا۔ اسی طرح جو شخص دھرم پر عمل
کرتیکی خواہش رکھتا ہو اور اس کے لئے خود تدبیر و کوشش اور ایشور کی مہربانی کے لئے پُرارتھنا (استدعا)
کرتا ہے اسی پر ایشور مہربان ہوتا ہے نہ کہ اُس کے خلاف کرنے والے پر۔ وجہ یہ ہے کہ اس بات کو پورا
کرنیکا سامان اور ذریعہ ایشور نے پہلے ہی سے جیو کو عطا کر دیا ہے اور اس کو اس مقصد کے حصول
کے لئے عین موزوں و مناسب بتایا ہے۔ جس شے سے جو قدر فائدہ لینا ممکن ہے اُس کو حاصل

لے مثلاً دیکھنے کے لئے آنکھ دی۔ کام کرنے کے لئے ہاتھ چلنے کیلئے پاؤں اور نیک بد کی تیز کیلئے عقل۔ انضام ایک و ایک ایسی شے اور
عانت عطا کی جو مکانیک کا نہیں تھا۔ انا انسان کا فرض ہے۔ انکو نیک کام میں لگانا ہی ایشور کے حکم کی تعمیل اور کسی رضا جوئی کی سیل ہے۔

کرنے کے لئے خود ہمت اور کوشش کرنی چاہیو اور اس کے بعد ایثار کی مہربانی و رحمت کا خواہشمند بننا چاہئے۔ جب کوئی انسان دھرم کے جاننے کی خواہش اور سچائی پر عمل کرتا ہے تب ہی اس کو سچائی کا علم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سچائی پر ہی اعتقاد رکھنا چاہئے نہ کہ جھوٹ پر۔

[سچائی کا عالم] ”جو شخص سچا بڑت (عہد) کرتا ہے وہ دیکشا (اعلیٰ درجہ) کو پاتا ہے اور جب وہ دیکشا پاکر عہدہ اور اعلیٰ گنوں کے ذریعہ سے حساب مرتبہ ہو جاتا ہے اس وقت بڑت ہو سکتی ہے عزت اور قدر و تعظیم ہوتی ہے۔ یہی اس کی دکشنا (انعام) ہے۔ اس انعام کو وہ اُسی دیکشا یعنی اچھے گنوں پر عمل کرنے سے حاصل کرتا ہے جب وہ بڑم چرچ وغیرہ بچے بڑتوں (عہدوں) سے خود اپنی ذات اور نیز دوسروں سے تعظیم یافتہ ہوتا ہے تب وہی قدر (دکشنا) اس پر سب کا بختہ اعتقاد اور اعتبار جاتا ہے۔ کیونکہ سچ پر عمل کرنے ہی سے عزت و اعتبار ہوتا ہے۔ جب درجہ بدرجہ اس کا اعتبار بڑھتا جاتا ہے تب اُسی اعتبار سے وہ پریشور، موش اور دھرم وغیرہ کو حاصل کرتا ہے۔“

[یجر وید - ادھیائے ۱۹ - منتر ۳۰]

اس کو بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ سچائی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ انسان میں بھروسہ ہمت - تدبیر اور محنت موجود ہوں۔

[تپ - رت - شتیبہ] ”ایثار نے شرم (تدبیر - محنت و سعی) اور تپ (دھرم کی پابندی) سے تمام شہری وغیرہ انسانوں کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔ اس لئے انسان کو اس بڑم یعنی وید یا پریشور کے گمان (سحریت) سے عالمِ عارف ہونا چاہئے۔ رت یعنی بڑم یا محنت پر بھروسہ کر کے ہمیشہ اُن کی پابندی کرنی چاہئے۔“ [اتھرو وید - کانڈ ۱۲ - الوواک ۵ - منتر آ]

”ہر انسان کو سستیہ یعنی وید اور شاستروں اور بڑ شیکش (علمِ یقین) وغیرہ چرنالوں (دلائل) سے خوب آزمائے شک و شبہ سچائی کو حاصل کرنا چاہئے اور بڑی تدبیر و کوشش سے شہری یعنی نیک گن اور نیک چلن یا عالمگیر حکومت وغیرہ اعلیٰ درجہ کی لکشمی (اقبال و حشمت) اور شیش یعنی اچھے گنوں کو اختیار کرنے اور سچائی کی پابندی سے ناموری اور شہرت حاصل کرنی چاہئے۔“

[اتھرو وید کانڈ ۱۲ - الوواک ۵ - منتر ۲]

ان منتروں میں شرم - تپ - رت - شتیبہ - شہری اور شیش سب دھرم کی نشان (لکشن) بنا کر دیے ہیں۔ دھرم کے اصول ”ہر انسان کو ہیشہ سودھا یعنی اپنی ہی چیز پر وقار عطا کرنی یا نیک گنوں کو اختیار کر نیسے سب کا خیر خواہ ہونا چاہیو اور شہرت یعنی اعتبار کو بڑھانا چاہیو (اعتبار کی بڑسچائی ہو نہ جھوٹ اس لئے سچائی میں قائم رہنا چاہیو)

اور راستی شمار سچے عالموں کی سچی نصیحت (اُپدیش) سے اپنے آپ کو سدھارنا اور نیز سب لوگوں کا گپتا یعنی سدھارنا والا اور گپتیہ یعنی ٹھیکہ کل پر مشور کی نظر میں سب کو فائدہ پہنچانے والا اسٹو مہید وغیرہ گپتیوں میں یا علم صنعت (شِلپ و دِیا) اور فن و مہتر (کریا کشتا) میں مہتر و مہتا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا (لوک) دار فنا (نیدھن) ہے اسلئے جب تک جسے سکھو برباد نہ ہو چکا اور نیک کاموں کا پابند رہنا مناسب ہے۔ [اتھرو ویدہ - کانڈ ۱۳ - انوواک ۵ - منتر ۳] یہ ایشور کا اُپدیش (ہدایت) ہے جسے سب کو ماننا چاہئے۔

”اُج یعنی عدل و انصاف کو نگاہ رکھنے میں سہمی کو کوشش اور تیج یعنی سچے کاموں میں دلیری بہادری بے خوفی اور دل کی شہری رکھنی چاہئے اور سہ یعنی سکھ دکھ یا فغ نقصان پر کج یا خوشی نہ ماننا بلکہ اُن کو برداشت کرنا اور اُن کو مغلوب کرنے کے لئے بڑی تدبیر و کوشش کو عمل میں لانا چاہئے۔ بل یعنی جبر نہم جرج وغیرہ نیک اصول پر عمل کرنے سے جسم اور دماغ وغیرہ کی صحت قائم رکھنا اور اعضا کی توانائی عقل کا رسوخ و صفائی اور قوت و جلال سے رعب و داب حاصل کرنا چاہئے۔ واک یعنی زبان کو علم و تربیت - راستگوئی و شیریں کلامی وغیرہ نیک اوصاف سے آراستہ کرنا چاہئے اور اندزہ یعنی واک (قوت گفتار) کے علاوہ سن وغیرہ چھ حواس باطنی (گیان اندری) اور (چونکہ قوت گفتار تشبیلاً آئی ہے اسلئے) پانچوں قوا، احساس خارجی (کرم اندری) بھی سچے دھرم میں قائم اور پاپ سے ہمیشہ الگ رکھنی چاہئیں۔ شتری یعنی کامل تدبیر و محنت سے عالمگیر حکومت حاصل کرنی چاہئے اور ہر انسان کو دھرم یعنی ویدوں میں بتائے ہوئے دھرم پر سب سے بڑا انصاف و بے تعصب سچائی پر عمل کرنا اور سب کی بھلائی کرنا مراد ہے ہمیشہ عمل کرنا چاہئے۔“ [اتھرو ویدہ - کانڈ ۱۳ - انوواک ۵ - منتر ۴]

واضح رہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یا اب آگے کہتی ہیں وہ سب دھرم ہی کی تشریح ہے۔ ”جبر نہم یعنی جبرائمن۔ اعلیٰ درجہ کے عالم اور عمدہ گنتوں اور اعمال والے اور دوسروں میں اچھے گنتوں کو پسیدہ کرنے والے ہونے چاہئیں۔ یعنی جبرائمن کو ہمیشہ مذکورہ بالا گنتوں میں ترقی کرنی چاہئے۔ کشتہ یعنی کشتہ شری صاحب علم - کارواں - بہادر - منتقل - مزاج - دلیر اور جفاکش ہونا چاہئے۔ راشٹر یعنی راج ہمیشہ نیک آدمیوں کی سمجھا اور عمدہ و معقول قوانین کے ذریعہ سے ایسی نیک اصول پر ہونا چاہئے کہ جس میں سب کو سکھائے۔ وکش یعنی بیج بپار کرنے والے وکش وغیرہ نمایاں کے لئے تمام روئے زمین پر بے روک ٹوک آمد و رفت کا ذریعہ قائم کر کے بذریعہ تجارت دولت کی ترقی

اور حفاظت کرنی چاہئے۔ ٹوٹتی یعنی علم کی روشنی اور نیک تربیت سے نیک گنتوں اور پاک خدائوں کو پیدا کرنا چاہئے۔ لیش یعنی دھرم کے ساتھ اعلیٰ ناموری قائم کرنی چاہئے۔ دوتہ یعنی نیک علم کی اشاعت اور پڑھنے پڑھانے کا معقول انتظام کرنا چاہئے اور دوتوں یعنی غیر حاصل چیز کو انھیں حق کے ساتھ حاصل کرنے کی خواہش اور حاصل شدہ کی حفاظت اور حفاظت کی ہموئی چیز کی ترقی اور ترقی یافتہ دولت کو نیک کاموں میں لگانا چاہئے اور اس چار قسم کی تدبیر سے دولت و ثروت کی ترقی ممکنہ کے لئے ہمیشہ کرنی چاہئے۔ [ایتھر و وید کانڈ ۱۲- النواک ۵- منتر ۸]

” آکھو یعنی حفاظت مٹی اور کھانے پینے وغیرہ کے عمدہ اصول اور برہم چرچے پر بخوبی عمل کرنے سے عمر و طاقت بڑھانا چاہئے۔ روتہ یعنی نفس پرستی سے کنارہ کش ہو کر اپنے جسم کو سڈول و خوش وضع رکھنا چاہئے۔ نام یعنی نیک کام کرنے سے اپنے نام کی شہرت حاصل کرنی چاہئے تاکہ اوروں کو بھی نیک کام کر نیکا حوصلہ پیدا ہو۔ کیترتی یعنی نیک گنتوں کو حاصل کرنے کیلئے الیشور کے گنتوں کو بیان (کیترن) کرنا یا سچی ناموری حاصل کرنی چاہئے۔ پڑان۔ آپان یعنی پڑانا نام کے طریق سے پڑان اور آپان کی صفائی اور قوت افزائی کرنی چاہئے۔ جو ہوجسم سے باہر نکلتی ہے اسکو پڑان کہتے ہیں اور جو باہر سے جسم کے اندر جاتی ہے اسکو آپان کہتے ہیں صفا پاک جگیں رہنے اور ان دونوں سانسوں کو (قوت کے موافق) اندر اور باہر روکنے سے عقل و دماغ اور جسم کی قوت بڑھتی ہے۔ چکشو و مشر و تر یعنی عین یقین وغیرہ (پڑتیکش) اور لفظوں سے پیدا ہونے والے علم سماعی یا اثنان (قیاس) وغیرہ دلائل (پڑمان) کا بھی پورا پورا علم ہونا چاہئے اور ان کے ذریعے سے سچا علم اور سچی معرفت حاصل کرنی چاہئے۔“

[ایتھر و وید کانڈ ۱۲- النواک ۵- منتر ۹]

” پیہ یعنی پانی وغیرہ اور رتس یعنی دودھ اور گھی وغیرہ سب چیزیں ویدیک (علم طب) کے مطابق صاف اور درست کر کے استعمال کرنی چاہئیں۔ آن یعنی اناج یا لپکائی ہوئی غذا اور آنا د یعنی کھانے کے لائق صاف اور عمدہ بنایا ہوا کھانا بنا کر کھانا چاہئے۔ رت یعنی جڑہم کی ہمیشہ آپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے اور ستیہ یعنی علم یقین (پڑتیکش) وغیرہ دلائل (پڑمالوں) سے ثابت کیا ہوا جیسا علم اپنی آتما میں ہو ویسا ہی ہمیشہ صحیح صحیح بیان کرنا چاہئے اور خود بھی اسی کو ماننا چاہئے۔ اشٹ یعنی برہم کی آپاسنا (عبادت) اور سکو فائدہ پہنچانے والی نگینہ کرنی چاہئیں۔ پورٹ یعنی دل۔ زبان اور فعل سے کامل محنت و کوشش کیساتھ نگینہ کی تکمیل اور

”برہم اپنا (عبادت الہی) کے لئے تمام سامان بہم پہنچانا چاہئے۔ پُر جاعینی اولاد وغیرہ یا رعیت کو عمدہ تعلیم و تربیت دیکر سکھی رکھنا چاہئے اور کپٹو یعنی ماتھی گھوڑے وغیرہ جانوروں کو بخوبی سدھنا اور تعلیم دینا چاہئے۔“ [اھروید کا نڈ ۱۲ - الزواک ۵ - منتر ۱۰]

”ویدوں میں اس قسم کے بہت سے منتروں کے اندر ایشور نے دھرم کا اُپدیش (ہدایت) کیا ہے اور ان منتروں میں لفظ ”چر“ بمعنی ”اور“ کے بار بار آنے سے یہ سمجھنا چاہئے کہ انسان کو مذکورہ بالا گنوں کے علاوہ اور بھی نیک گن اختیار کرنے چاہئیں۔

اب دھرم کے مضمون پر تیز تیر شا کھا سے چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ جس قدر دھرم کی تائید ان منتروں میں بتائی گئی ہیں ان پر ہر ان کو عمل کرنا چاہئے۔

رت۔ تپ۔ شرم [رت یعنی حقیقت، اصل یا علم و معرفت۔ تپ یعنی سچائی پر عمل کرنا۔ تپ یعنی دم وغیرہ۔ گمان اور رت وغیرہ دھرم کے اصول کی ٹھیک ٹھیک پابندی۔ دم یعنی اندریوں

کو اُدھرم یا پاپ کے چلن سے قطعی ہٹا کر ہمیشہ سچے دھرم کے راستے میں لگانا۔ شرم یعنی دل سے بھی کبھی اُدھرم یا پاپ کرنے کی خواہش نہ کرنا۔ اگنی یعنی وہ وغیرہ مشا ستروں اور آگ وغیرہ اشیاء سے اعلیٰ مقصود انسان (پُر جاتھ) اور کاروبار دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے علم کو ترقی دینا۔ اگنی ہوتر یعنی روزمرہ ہون سے لیکر اثنو سیدھ تک تمام ٹائیووں سے ہوا اور بارش کی پانی کو پاک صاف کر کے تمام جانداروں کو سکھ پہنچانا اور آج بھی یعنی پورے پورے عالم و دھرماتہ لوگوں کی صحبت و خدمت و سچائی کی تحقیقات اور شکوک کو رفع کرنا چاہئے۔ تائش یعنی اصول جہان داری کا علم اور دنیوی حشمت اور جاہ و جمال حاصل کرنا چاہئے۔ پُر جاعینی دھرم سے اولاد پیدا کر کے اُسکو سچے دھرم کی تعلیم دینی اور سچے علوم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہئے۔ پُر جن یعنی بطریق انفرادی (وکفایت ہستی و خواہش اولاد بات آمدہ وقت مُعتزہ پر لاپنی عبرت سے شجبت کرنی چاہئے پُر جاتی یعنی حمل کی حفاظت اور وقت تولد کامل احتیاط اور اولاد کی جسمانی و دماغی ترقی کے لئے مناسب انتظام کرنا چاہئے۔

راجھی تر آچار یہ کی رائے ہے کہ انسان کو ہمیشہ راست گفتار ہونا چاہئے۔ پُر و ششی آچار یہ کی رائے ہے کہ رت وغیرہ اصول دھرم پر عمل کرنا ہی سچے علم اور دھرم کی پابندی کرنا ہے۔ اسلئے ہمیشہ اسی لہ وید کے منتروں میں جب چہ (حرف بھٹ) آتا ہو تو اُس کو یہ مراد ہوتی ہے کہ اسی قسم کی اور باتیں بھی جو اختصار کی وجہ سے بیان نہیں ہوئیں خود عقل کو سمجھ لینی چاہئیں گویا ویدوں میں یہ لفظ ہنزلہ وغیرہ وغیرہ یا اعلیٰ بدالقیاس کے ہے۔ مُترجم۔

عمل کرنا چاہئے۔ مگر ناگو کو کوکلیہ رشی کی رائے ہے کہ سوا وھیاسے (علوم وید کو پڑھنا) اور پڑھنا (انھیں دوسروں کو پڑھانا) یہ دو باتیں سب سے بڑھ کر مقدم ہیں۔ انسان کے لئے یہی سب سے بڑا تپ ہے اور اس ہی افضل کوئی دھرم کا اصول نہیں ہے۔ [تیتیریہ آرنیک پر پانچک۔ ۱۔ ۱۰] [۹]

استاد کی نصیحت شاگرد کو تعلیم کے ختم ہونے پر

”تعلیم وید کے ختم ہونے پر آچاریہ (استاد) شاگرد کو آپدیش (نصیحت کرتا ہے) کہ اے شاگرد! تجھے ہمیشہ سچ بولنا چاہئے اور راست گفتاری وغیرہ اصول دھرم پر

عمل کرنا چاہئے۔ شاستروں (علمی کتب) کا پڑھنا اور پڑھانا کبھی نہ چھوڑنا۔ آچاریہ کی خدمت کرنا اور اولاد پیدا کرنے کے لئے (خانہ داری) اختیار کرنا سچے دھرم پر قائم رہنا۔ ہوشیاری سے سامان اسائش کو ترقی دینا۔ عالموں و عارفوں سے علم و معرفت حاصل کرنا اور ہمیشہ اُن کی خدمت و تواضع میں مستعد رہنا۔ تجھے ماں باپ۔ آچاریہ اور اہل حق (گھر آئے عالم یا ستیا سہی یا جہان) کی تواضع و خدمت دل سے کرنی چاہئے۔ اور اُن باتوں میں کبھی غفلت یا فرو گذاشت نہ کرنی چاہئے۔ ماں باپ وغیرہ اپنی اولاد کو اس طرح نصیحت کریں کہ ’اے بیٹا! جو کام ہم اچھے کرتے ہیں اُن کو بھی کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ہم کوئی باپ کی بات کریں تو تجھے ہرگز اس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ ہم لوگوں میں جو عالم اور جبرہم کے جاتے والے ہوں تجھے اُن کی سنگت یا صحبت اور اُن کو قول کا یقین کرنا چاہئے اور اُن کے سوا کسی کی بات کا پت نہ کرنا چاہئے۔ انسان کو علم وغیرہ کا دان محبت یا توفیق سے دیا گیا ہے۔ دلی سے اپنے اقبال و جہت پر خیال کر کے شرم و خوف سے یا بخیال الینا سے عہد ہمیشہ کرنا چاہئے۔ یعنی یہ سمجھنا چاہئے کہ لینے سے دینا نہایت درجہ شر ہے۔ (نیک یا نجات دینے والا کام) ہے۔ (آچاریہ اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کرے کہ) اے شاگرد! اگر تجھے کسی کام یا چلن کی بات میں شک یا شبہ پیدا ہو جائے تو جبرہم (پریہتور یا وید) کے جاننے والے بے تعصب لوگوں اور باپ سو خالی اور علم وغیرہ صفات سے موصوف دھرم کا خیال رکھنے والے عالموں کی اسکی بابت اطمینان کرنا چاہئے اور جہاں کا چلن ہو تجھے بھی اُس کی تقلید کرنی چاہئے۔ یعنی جس طریق پر دے لوگ چلتے ہوں تجھے بھی اُسی راستے پر چلنا چاہئے۔ تجھے یہ نصیحت اپنے دل میں مضبوط قائم کر لینی چاہئے۔ یہی ویدوں کا راز مخفی (آپ نشد) ہے۔ یہی سب کے لئے ہدایت ہے۔ ہمیشہ ہی پر عمل کرتے ہوئے بڑی شہرت و عظمت سے بہت مطلق۔ عین علم و عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف جبرہم کی اپنا سنا (عبادت) کرنی چاہئے اور اس کے سوا کسی کو ماننا یا پوجنا نہیں چاہئے۔

{تیتیریہ آرنیک پر پانچک۔ ۱۔ ۱۰} [۱۱]

اب تپ کی تعریف کرتے ہیں۔

تپ کی تعریف ”نرت یعنی علم حقیقت کو حاصل کرنا اور برہم کی (پاسنا) عبادت کرنا۔ ستیشہ یعنی سچ بولنا اور ست ہی پر عمل کرنا۔ شروت یعنی تمام علوم کو سننا اور دوسروں کو سننا۔ شاتم یعنی آدھرم یا پاپ سے الگ ہو کر دل کو دھرم میں قائم کرنا اور سن کو قلوب میں رکھنا۔ دم یعنی اندر بول کو آدھرم سے پٹانا اور دھرم میں لگانا۔ شتم دل کو آدھرم سے روک کر دھرم میں لگانا۔ دان یعنی سچے علم وغیرہ کا دان کرنا۔ گیہ یعنی مذکورہ بالا گیہوں کی پابندی۔ یہ سب باتیں لفظ تپ سے مفہوم ہوتی ہیں۔ اسکے خلاف کرنا تپ نہیں ہے۔ امر انسان جو برہم سب جگہ محیط ہے تو اسی کی پاسنا کر اور اسی کو تپ سمجھ اور اسکے خلاف نہ کر“ [تیتیریہ آرنیک۔ پراپٹھاک ۱۔ انواک ۸۔]

”ستیشہ کی بھا“ سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی دھرم کی تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ ستیشہ سچائی سے ہی سکش (نجات) اور دنیا کا سکھ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اسکو زوال نہیں ہوتا سچوں کو گلوں کی تعریف صرف سچائی پر عمل کرنا ہی اسلئے ہر انسان کو ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا چاہئے۔ رت وغیرہ دھرم کے اصول پر عمل کرنا ہی تپ ہو اور شیک بھیک برہم چھچھ کی پابندی سے علم کا حاصل کرنا برہم کہلاتا ہے اسی طرح دان وغیرہ کی نسبت بھی سمجھنا چاہئے۔ عاملوں کی تعریف علمی و ذہنی ریاضت یا سوچنے کی طاقت ہے اسی طرح ستیشہ یعنی برہم کے حکم سے ہر جگہ سچائی ہے۔ سوچ چکنا ہے اور اسی ستیشہ سے انسان کو عزت ملتی ہے نہ اسلئے بغیر اور صاحب علم رشی۔ پوران (انفاس) اور وکیان (معرفت) وغیرہ اسی ستیشہ سے قائم ہیں۔

{ تیتیریہ آرنیک۔ پراپٹھاک ۲۔ انواک ۶۲ و ۶۳ }

”اتما یعنی پریشور۔ ستیشہ یعنی سچے دھرم پر چلنے۔ سچے گیان (معرفت حقیقی) اور برہم چرچ سے حاصل ہوتا ہے۔ سب عیبوں سے پاک اور اندر بول (جوس) کو قلوب میں رکھنے والے لیگی اس نور طلق پاک پریشور کو اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہیں۔“ [مندرک اپ نشد۔ مندرک ۳۔ کھنڈا منتر کا] ”سچ پر ہی عمل کرنے سے فتح ہوتی ہے۔ ہر انسان ہمیشہ سچائی سے فتح پاتا ہے اور جھوٹ یا اتھم اور پاپ کے راستے پر چلنے سے ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ اسلئے عاملوں کا دائمی آئندہ بخشنے والا سچے دھرم کا راستہ سچائی سے ہی ملتا ہے۔ راستی شعاع عالم اور رشی ہمیشہ اس سچے دھرم کی تابندی سے حاصل ہونے والے راستے پر چلتے ہیں جو سچائی اور دھرم کا مخزن اعلیٰ برہم ہے اسی کو حاصل کر کے راحت جاودانی (سکش) حاصل ہوتی ہے نہ کہ اور کسی طرح۔“ [مندرک اپنشد۔ مندرک ۳۔ کھنڈا منتر کا]

لے راحت جاودانی تینا اند کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ سنسکرت میں تینہ کا لفظ مسلسل آیتا کے معنی رکھتا ہے۔ اسلئے راحت جاودانی

تپ سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنا ہی ہے۔ سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنا ہی تپ ہے۔ سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنا ہی تپ ہے۔ سچ بولنے اور سچائی پر عمل کرنا ہی تپ ہے۔

اسلئے ہر انسان کو سچے دھرم کی پابندی اور اَدھرم یا پاپ سے نفرت کرنی چاہئے۔
 ”دھرم کی تعریف [وید کی ہدایت سچے دھرم پر چلنے کی تحریک کرتی ہے اور اُسی سچے دھرم کا نشان
 دیتا ہے۔] پُورو میمانسا۔ ادھیایہ ۱۔ پارہ ۱۔ سُوتر ۲ [

جس میں آئندہ یعنی اَدھرم اور پاپ کا دخل نہ ہو اُسے دھرم یا آئندہ نامزد کرتے ہیں اور جس
 بات کو ایشور نے ممنوع کیا ہے اُسکو آئندہ یعنی اَدھرم یا پاپ سمجھنا چاہئے اور ہر انسان کو
 اُس سے بچنا چاہئے۔

”جس پر عمل کرنے سے حشمت و اقبال یعنی حسبِ دُخواہ دُنیوی شکھ حاصل ہوتا ہے اور جس سے
 اعلیٰ مقصدِ انسانی (مکوش) کا شکھ بھی ملتا ہے اُسکو دھرم جاننا چاہئے۔“
 { دیشیشیک درشن۔ ادھیایہ ۱۔ پارہ ۱۔ سُوتر ۲ }

پس جو اس سے خلاف ہو اُسے اَدھرم سمجھنا چاہئے۔ ان (سُوتروں) میں بھی دیدوں ہی
 کی تشریح ہے۔ اس طرح ایشور نے وید میں بہت سی منتروں کو اندر دھرم کا اُپدیش (ہدایت)
 کیا ہے۔ یہ ایشور کا بتایا ہوا دھرم ہر انسان کے لئے ہے اور سب کے لئے ایک ہی دھرم ہے
 پس یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا دھرم بھی ہے۔

وید وکت دھرم کا مضمون ختم ہوا

پیدائش عالم کا بیان

یہ تمام کائنات جو نظر آتی ہے اُسکو پرمیشور نے بنایا ہے وہی اُسکی حفاظت کرتا ہے اور پُرتے (فتن) کے وقت اُسکے ذروں کو الگ الگ کر کے غیر محسوس کر دیتا ہے اور تواتر اسی طرح کرتا ہے۔

حالت قبل از پیدائش عالم

”جس وقت یہ ذروں سے ملکر بنی ہوئی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اُس وقت یعنی پیدائش کائنات سے پہلے آسمت یعنی شونیہ آکاش بھی نہیں تھا۔ کیونکہ اُس وقت اُس کا کچھ کاروبار نہ تھا۔ اُس وقت سست پُرکرتی یعنی کائنات کی غیر محسوس علت جسکو سست کہتے ہیں وہ بھی نہ تھی اور نہ پُرمانو (ذرتے) تھے۔ وراث (کائنات) میں جو آکاش دوسرے درجہ پر آتا ہے وہ بھی نہ تھا بلکہ اُس وقت صرف پُربرہم کی سامرہ (قدرت) جو نہایت لطیف اور اس تمام کائنات سے برتر (پریم) ہے علت (اکارن) ہے موجود تھی۔ صبح کے وقت جو کوہر دھوئیں کی طرح پڑتی ہے اُس میں خفیف سی رطوبت ہوتی ہے جس طرح اُس رطوبت کی زمین نہیں ڈھک سکتی اور نہ ندی یا نالہ چل سکتا ہے کیونکہ اُس میں پانی ہی کتنا ہوتا ہے اور کیا اُس کی بساط ہوتی ہے جو کسی چیز کو ڈھانپ سکے۔ اُسی طرح پرمیشور کا کوئی آؤرک یعنی ڈھانپنے والا نہیں ہے کیونکہ اُسکے سامنے سب ہیچ و ناچیز ہیں۔ تمام کائنات اُسی کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر اُس برہم کے سامنے اُس کی کیا ہستی اور حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسلئے اُس برہم کو کوئی شے نہیں ڈھانپ سکتی۔ یہ تمام کائنات اُس غیر متناہی برہم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔“ [رگ ویدہ اشٹک ۸۔ ادھیائے ۷۔ ورگ ۱۷۔ منتر ۱]

اس سے آگے ۲ سے لیکر ۴ تک سب منتر آسان ہیں (ان میں صرف یہی کہا ہے کہ جب یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی اُس وقت فنا تھی نہ بقا۔ نہ رات تھی نہ دن۔ یہ تمام کائنات بالکل غیر محسوس نامعلوم اور ناقابلِ تیز تھی۔ پھر اُس پرمیشور نے جو سب کا مالک اور سب کو قائم رکھنے والا ہے پُرتے میں جو مادہ کی حالت ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں آسکتی اسلئے اُسکے لئے کوئی اصطلاح بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ پُرکرتی۔ آکاش۔ شونیہ (خلا) وغیرہ تمام الفاظ موجودہ حالتِ عالم میں متعلیٰ ہو سکتی ہیں منو سمرتی۔ ادھیائے اول مشکوک ۵ میں اس حالت کو ناقابلِ بیان ناقابلِ احساں و تمیز بنے نام (الکشن) بتایا ہے۔ اُس ابتدائی حالتِ مادہ کو اس منتر میں ۱۷۔ سامرہ (قدرت) بیان کیا ہے۔ یہ لفظ اس حالت کو ناقابلِ بیان ہونے کی وجہ سے صرف اشارہ کی طور پر ہے۔ سترجم۔

اور فنا کرنے والا ہے۔ چکر تری سے اس تمام عالم محسوس کو بنا کر ظاہر کیا۔ ان منتروں کا ترجمہ تفسیر میں کیا جائے گا۔

عالم کی پیدائش

قیام اور فنا

پیشور کے ماتھے پر

قائم ہے اور پرے میں اسی سبب

ہے۔ ایسی بارے جید! جو عالم اس

سبب و کل سبب مطلق۔ عین علم اور عین

کو نہیں پاتا۔

ریگ وید۔ اشٹک ۸۔ ادھیای ۷۔ ورگ ۷۔ منتر ۷۔

”پیدائش عالم سے پہلے ریشیگرہ (پیشور) اس

نچھائے زمین سے لیکر آکاش تک تمام کائنات کو بنایا اور وہی اسکو قائم رکھتا ہے۔ اس عین برات

ویو (ایشور) کے لئے ہم دلی محبت سے اپنی عبادت یا عجز و نیا نذر کرتے ہیں“

[ریگ وید اشٹک ۸۔ ادھیای ۷۔ ورگ ۷۔ منتر ۷۔]

اب اس سے آگے تجر وید کے اکتیسویں ادھیای کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بالکل پیدائش عالم

کا مضمون ہے۔ اس ادھیای کو جس میں ۲۴ منتر ہیں پُرش سوکت بھی کہتے ہیں)

پُرش سوکت یعنی تجر وید کا اکتیسواں ادھیای

منتر ۱۔

”سہسہر شیشر پُرش یعنی وہ پرماتما جس میں ہم سمجھوں گے بیشمار سر اور سہسہر اشٹس

پیشور کے (بیشمار آنکھیں) اور سہسہر پٹ (بیشمار پانوں) قائم ہیں۔ سب جگہ اندر باہر بھومی (تمام

کائنات) یعنی زمین کو لیکر پُر کرئی (مادہ کی حالت اولیں) تک سب پر محیط ہے اور دس آنکھ

لیجی بر جہاڑ (کائنات) اور سہر دس (قلب) اور پانچوں پُران (انفاس) مد چاروں آنتہ کر گرن

(دل۔ عقل۔ حافظہ۔ انانیت) اور جو پُر اور ان سب سواہر بھی سب جگہ محیط اور اندر باہر جگہ موجود ہے“

اس منتر میں لفظ پُرش موصوفہ ہی اور سہسہر شیشر ”دخیرہ الفاظ اس کی صفات ہیں لفظ پُرش

کے متعلق حسب ذیل حواشی دیج کے جاتے ہیں۔

”چھپڑی یعنی تمام کائنات میں سوتا ہوئی سب میں سمایا ہوا موجود اور سب پر محیط ہے اس پریشور کو

پُرسش کہتے ہیں۔ ” { نزوکت ادھیائے ۱۔ کھنڈ ۳۱ }

” جو پریشور پُری یعنی اس تمام سنساریں سمایا ہوا اور تمام کائنات اور جیو کے اندر بھی اپنی ذات سے محیط و ساری ہے اُسکو پُرس کہتے ہیں۔ چنانچہ اس آئینہ پریش یعنی سب کے اندر موجود اور سب کا انتظام کرنے والے پریشور کی تعریف میں بیہ رگ وید کا منتر ہے کہ جس محیط کل پُرسش یعنی پریشور سے کوئی بھی اعلیٰ و اشرف۔ عدیل و ہمسا یا افضل و برتر نہیں اور جس سے زیادہ لطیف یا وسیع و بسیط کوئی شے نہیں ہے اور نہ پہلے ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی اور جو تمام (کائنات) کو حرکت دیتا ہوا خود بے حرکت قائم ہے اور زمین و سمیچ و غیرہ تمام کائنات پر محیط ہونکہ سب کو اس طرح سمجھائے ہوئے ہے جس طرح درخت شاخوں پتوں۔ پھولوں اور پھولوں کی سر پر اٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ جو ایک اور بے عدیل ہے جسکے سوا کوئی دوسرا سمجھیں یا غیر سمجھیں یا دوسرا ایثار نہیں ہے اُس پُرسش یا پُرسش یعنی محیط کل پریشور سے یہ تمام کائنات سمورے۔ اس لہو پُرسش سے پریشور مراد ہونے میں بیہ رگ وید کا منتر اعلیٰ درجہ کی شہادت یا سند ہے۔ “ [نزوکت ادھیائے ۲۔ کھنڈ ۳۲]

اس تمام کائنات کا نام سہسہر ہے کیونکہ شت پتہ براہمن کا ندے۔ ادھیائے ۱۰ میں لکھا ہے کہ ” اس تمام کائنات کو سہسہر کہتے ہیں وغیرہ۔ “

منتر میں لفظ بھوئی صرف تمثیلاً آیا ہے دراصل اُس سے تمام موجودات (بھوت) مراد ہے اور لفظ دس اُنکل بھی ایک استعارہ جو دس اُنکل سے۔

(۱) یہ محدود کائنات مراد ہے۔ کیونکہ پانچ عناصر کرشیف (ستھول بھوت) اور پانچ عناصر لطیف (سُکشر بھوت) سے بلکہ پینچن اجزاء والی تمام کائنات بنتی ہے۔

(۲) پانچ پُران مہاواک اور چار آنتہ کرُن (دل عقل۔ حافظہ اور انا نیت) اور دوواں جیو بھی مراد ہو سکتی ہے۔

(۳) اسکے معنی ہر دے (دل) کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی دس اُنکل بھر ہے۔

گویا وہ پریشور ان تینوں قسم کی امتیاء میں اور نیران سے باہر اور سب پر محیط ہے

منتر ۳۔ ” جو کائنات پیدا ہو چکی ہے اور جو آئندہ پیدا ہوگی اور جو اب موجود ہے

الغرض تینوں زمانوں میں وہی پُرسش یعنی پریشور کل موجودات کو بنا تا ہے۔ اُسکے

سواے کوئی دوسرا دنیا کا بنانے والا نہیں ہے۔ وہی ایثار سب کا مالک و حاکم اور

آمرت یعنی مکوش عطا کرنی والا ہے۔ مکوش اُسی کے اختیار میں ہے۔ اُس کو سوا کسی دوسرے کی قوت

نہیں ہے کہ مکوش دیکے۔ چونکہ وہ پُرسش پر مانتا اُن یعنی مٹی وغیرہ کل کائنات فانی سے الگ اور جینے

صانع قدرت ربکا
علت علی اور خود
غیر مولود ہے

مرنے وغیرہ سے سبتر ہے اسلئے وہ بذاتِ غیر مولود اور سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اس کائنات کو اپنی قدرت سے بناتا ہے۔ اُس کی کوئی علتِ اولیٰ نہیں ہے بلکہ سب کی اولیں علتِ فاعلی اُسی پُرش (پریشور) کو جاننا چاہئے۔

کائنات محسوس سے سچہ کائنات غیر محسوس ہے

منتر ۳۴۔ گذشتہ آئیدہ موجودہ جب قدر کائنات ہے اُس سب کو اُسی پُرش کی مہا یعنی عظمت کا نشان سمجھنا چاہئے (دیباں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محدود کائنات کو اُس کی عظمت کا نشان بتانے سے اُس کی عظمت محدود ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب اسی منتر میں آگے دیتے ہیں) اُس کی عظمت ہی پر محدود نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور غیر محدود ہے۔ پُرش کی سے لیکر زمین تک تمام (لطیف و کثیف) کائنات اُس غیر متناہی قدرت والے ایشور کے ایک پہلو میں قائم ہے۔ اُس کی ذات پُرنوریں اُمرت (عالمِ ناقانی یا کوش کا سنگھ) موجود ہے یعنی تین حصہ کائنات عالمِ لطیف و روشن میں موجود ہے۔ گویا غیر روشن دُنیا ایک حصہ ہے اور بذاتِ خود روشن دُنیا اُس سے لگنی ہے اور وہ ایشور عینِ راحت (مکش سوروپ) حاکمِ کلِ سبب و کلِ عینِ مسرت اور سب کو روشن و مستور کرنے والا ہے۔

پریشور ان دونوں سے بالا و بزرگ ہے

منتر ۳۵۔ وہ پُرش (پریشور) مذکورہ بالا تین حصہ کائنات کو اپنی اُسی سے الگ ہو اور جو ایک حصہ دُنیا اور پر بیان کی گئی ہے اُس (یعنی اُس دُنیا) سے بھی وہ ایشور الگ ہے وہ تین حصہ دُنیا اور یہ ایک حصہ دُنیا بلکہ کل چار حصے ہو گئے ہیں۔ یہ تمام کائنات اُس پر ماتا کی ذات میں قائم ہے اور پُرش کے وقت اُسی کی قدرت میں سما جاتی ہے۔ مگر وہ پُرش (پریشور) اُس حالت میں بھی جہالتِ عظمت۔ بمعنی جینے مرنے اور بخار وغیرہ دکھوں سے الگ اور اپنے نور و جلال کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اُسی کی قدرت سے یہ تمام کائنات پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کائنات دو قسم کی ہے۔

- (۱) آشنا (کھانیوالی) جس کو جگمگ (دُستک)۔ جیو (ذی روح) اور چپتن (ذی شعور) مراد ہے
- (۲) آکشنا (نہ کھانیوالی) جس سے غیر ذی شعور۔ اناج اور زمین وغیرہ جڑ (غیر ذی روح) اشیاء جنہیں جیو نہیں ہے مراد ہیں۔

یہ دونوں قسم کی کائنات اُسی پُرش کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایشور سب کا آتما ہونے کی وجہ سے اُس دونوں قسم کی کائنات کو گونا گونا گوں اور بظُر جس بنا کر ظاہر کرتا ہے اور ان سب کو پیدا کر کے اُن پر ہر طرف سے محیط ہوتا ہے۔

پیلے بین بن لیتی ہو
تب جو پیدائے ہیں

منتر ۵ ” اُس پریشور سے یہ وراثت یعنی برہمانڈ (کائنات) کا پیکر چکا مُرقع اس طرح
کھینچا گیا ہے کہ سوج اور چاند اُس کی آنکھیں بنوا پڑاں اور زمین پالوں ہیں وغیرہ
اور چوکل اجسام کا جسم جامع اور گونا گوں موجودات سے پُر رونق ہے پیدا ہوا۔ اُس وراثت کے پیچھے کائنات
کے تتوؤں (عنصر) سے ترکیب اعضا پاکر پُرش (دہر جاندار اور جیو کا مسکن یعنی جدِ ابدِ اہرستنس
کا جسم) پیدا ہوا۔ یہ جسم برہمانڈ کے اجزاء سے پرورش پاکر بڑھتا ہے اور پھر فنا ہو کر اُسی میں سما جاتا ہے
مگر وہ پریشور ان سب موجودات کو برتر اور الگ ہے۔ ایشور پہلے زمین کو پیدا کرتا ہے اور پھر اُس کی قدرت
سے جیو بھی جسم اختیار کرتا ہے مگر وہ پُرش (پریشور) اُس جیو کو بھی برتر اور اُس سے الگ ہے۔“

جیو کے لئے ایشور
اناج لکھی اور دودھ
کو پیدا کیا ہے

منتر ۶ ” اس منتر وراثت یگیہ یعنی پریشور کی قدرت سے پُرش (اناج یا لکھی شہد
دودھ وغیرہ تمام کھانے کی چیزیں جو بھوک نفع کرنے والی ہیں) پیدا ہوئیں (پُرش
مصدر پُرشو بمعنی سیونیا ڈالنا سے بنتا ہے۔ اسلئے بھوک بنانے کے لئے جو اناج
وغیرہ چیزیں معدہ میں ڈالتے یعنی کھاتے ہیں اُس پُرش کہتے ہیں۔ اسلئے اُس سے تمام اشیاء خودنی
مُراد ہیں۔ بعض جگہ اُس ساگری کا نام بھی جو آخری سنسکار یعنی داہ کرم میں مُردے کو قتلانے کیلئے
استعمال کی جاتی ہے پُرش آیا ہے)۔ یہ تمام موجودات اُس ایشور کے سہارے سے اور نہایت خفیف
حصہ ہیں جیو کے سہارے سے بھی قائم ہے۔ شخص کو دل لگا کر اُسی پریشور کی اُپاسنا (عبادت)
کرنی چاہئے اور اُسکے سوا کسی دوسرے کو برگزند ماننا چاہئے۔ آرنیہ یعنی جنگلی اور گرائیہ یعنی شہر
یا گاؤں میں رہنے والے جانوروں کو بھی اُسی ایشور نے بنایا ہے اور اُسی ایشور نے
ہوا میں چلنے والے پرندوں کو بنایا ہے اور دیگر نہایت چھوٹے جسم والے کیڑوں
ایشوری نے پیدا کیا ہے اور پتنگ وغیرہ کو بھی اُسی نے بنایا ہے۔“

پالتو حیوانات۔ دند
چرند اور پرند کو بھی
ایشوری نے پیدا کیا ہے

منتر ۷۔ اس منتر کا ترجمہ پیدائش وید کے مضمون میں کر دیا گیا ہے (دیکھو صفحہ ۷۸)

منتر ۸۔ ” اُسی پریشور کی قدرت سے گھوڑے پیدا ہوئے (اگرچہ پالتو اور جنگلی جانوروں میں گھوڑے
وغیرہ بھی آگئے ہیں مگر عمدہ اوصاف اور اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے انکو یہاں خصوصیت کو بتایا ہے)
اُسی پریشور نے دھو ویدانت والے جانور یعنی اونٹ۔ گدھے وغیرہ پیدا کئے ہیں اور اُسی کی قدرت
سے گوز یعنی گائے پاکر میں اور جواں پیدا ہوئے ہیں اور اُسی نے بھیڑ بکری وغیرہ کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔“

منتر ۹۔ ” تمام دنیا کو پیدا کرنے والے یگیہ یعنی مہوکل پریشور کو جو قدیم سے دلوں یا انڈیکرشن
ان الفاظ کی تشریح پیدائش وید کے مضمون کے شروع میں کی گئی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۷۸)۔ مترجم۔

(خلا) میں موجود ہے اور جس کی سب تعظیم کرتے آئے ہیں۔ کرتے ہیں اور آئینہ بھی کریں گے۔ وید سے دلالت پر شیوہ موبھوٹن پر پا کر تمام عالم اور سادھیہ یعنی منتروں کے معنی کو قرار دینی جانے والے گیانی شی اور دیگر انسان پوچھتے ہیں۔ (اس ہونہا ہوا کہ ہر انسان کو اول پیدائش کی سبب (صہر و شہا) پڑھنا (منہاجات و دعا) اور اپنا (عبادت) کر کے تمام نیک کام شروع کرنے چاہئیں)۔

منتر ۱۰۔ ”جس پُرش (پیدائش) کی اور تعریف کی گئی ہے اُس کی قدرت اور صفات کا کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں؟ اُس کا دھرم طبقہ انیسویں کی گونا گوں قدرت کا بیان بیشمار طرح سے کیا گیا ہے اور کر رہے ہیں اور آئینہ کریں گے۔ اُس کو مکھ یعنی اعلیٰ و متقدم گنوں والے کون پیدا کئے ہیں؟ اور (بہنزلہ بازو) طاقت و شجاعت وغیرہ صفات والے کون پیدا کئے ہیں؟ اور بیوپار وغیرہ متوسط صفات والے اور اسی طرح مثل (خاک) یا یعنی جہالت وغیرہ پنج گنوں والے کون پیدا کئے ہیں؟“ (اس کا جواب اگلے منتروں میں دیا ہے)۔

تقسیم بنی نوع بمطابق عادت۔ صفات و فعال اور شجاعت وغیرہ صفات سے موصوف (بہنزلہ بازو) را جانیہ یعنی کشتری بنایا ہے۔ یعنی ایشور نے اُس کو ایسا یونگی ہدایت کی ہے۔ کھیتی اور بیوپار وغیرہ متوسط صفات سے موصوف و کیش یعنی پنج وغیرہ کرنے والوں کو اُس ایشور نے (بہنزلہ ران) اور بہنزلہ پاؤں یعنی جس طرح پاؤں سب سے نیچا عضو ہے اُسی طرح سوئی عقل والا۔ خدمت کی کام میں ہویشیا اور دوسروں کو سہارے کی گزراوقات کرنیوالا شودر پیدا کیا ہے (اُس کے متعلق درن آشرم کے مضمون میں حوالہ دوج کے جائیں گے۔ اسٹا دھیا مئی اوجھا سا۔ پادہم۔ سوئرا کے بموجب تینوں زمانوں سے تعلق رکھنے والی بات کو یہی قریب فہمی تعبیر اور اضی مطابق تینوں زمانوں میں کہہ سکتے ہیں)۔

منتر ۱۲۔ ”اُس پُرش (پیدائش) کے سن یعنی دھار یا غور فکر کرنیوالی سا پتھر (قدرت) سے چاند پیدا ہوا اور چٹو یعنی پُرش اور قدرت سے سورج ظاہر ہوا اور

سورج۔ چاند۔ بھا۔ آگ وغیرہ سب چیزوں کو ایشور نے بنایا

۱۔ یگر وہ انسان کی تقسیم ایک قدرتی تقسیم ہے جو خود بخود موجود ہے۔ تمام دانشمند قومیں اور مذہب راجا براہمن تقسیم کو مانتے چلے آئے ہیں چنانچہ حبشہ بادشاہ نے اپنی رعایا کو چار طبقوں میں تقسیم کیا تھا۔ کالوزی۔ سنساری۔ سنودی۔ ابنو خوشی

۲۔ اس منتر میں فعل اضی مطلق ہے یعنی بنایا پیدا ہوا وغیرہ۔ مگلس قاعدہ کے بموجب ان کا ترجمہ اضی قریب میں بنایا ہے۔ پیدا ہوا ہے وغیرہ کیا ہے۔ منتر ۱۳۔

شعور یعنی آکاش صورت قدرت سے آکاش پیدا ہوا اور وائو یعنی ہوا صورت قدرت سے ہوا۔ پُران (انفاس) اور تمام حواس پیدا ہوئے اور کھ یعنی اعلیٰ و پُر جلال قدرت سے آگ پیدا ہوئی۔
 منتر ۱۲۔ ”اُس ایو کی ناجی یعنی خلاصہ صورت قدرت سے اُنٹر کُش (خلا بالا سے نہیں) پیدا ہوا اور شیرش یعنی سر کی مثال اعلیٰ و پُر تجلی قدرت سے سوچ وغیرہ روشنی دینے والے اجرام (لوک) ظاہر ہوئے اور زمین کی علت صورت قدرت سے ہمیشہ زمین کو اور اسی طرح پانی کو بھی پیدا کیا اور آکاش کی علت صورت قدرت سے دُشا یعنی سمات پیدا ہوئی۔ اسی طرح تمام لوگوں (دُنیاؤں) کی علت صورت قدرت سے۔ باقی تمام دُنیاؤں اور اُن میں جمہد رسا کن و متحرک کائنات ہوا اُن سب کو پُریشور نے پیدا کیا۔“

موقع کائنات
 بشکل گنیمہ

منتر ۱۳۔ ”دیو یعنی عالموں نے اُس پُرش (پیشور) سے حال کچھ ہوئی یا اُس کے عطا کچھ ہوئے علم سے کامل گنیمہ یعنی اگنی ہوتر۔ آشو میدھ وغیرہ اور شتلیپ و دیا (علم صنعت اور فن و ہنر) کو ظاہر جاری یا شہور کیا ہے۔ اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔
 (اب اُس سامان دلو از مہ کو جس سے دُنیا پیدا ہوئی ہے الیکار (مُرقع) میں بیان کرتے ہیں)۔
 گنیمہ پیشور کی پیدائی ہوئی کائنات میں بسنت کا سوگم گھی کی مثال ہے اور گرمی بمنزلہ آگ یا ایندھن کے ہے اور سردی پُروداںش یعنی ہون کرنے کی چیزوں کی جگہ ہے۔“

ہر دُنیا کے گرد، کرے
 اور کائنات کی آ
 اجزاء پر تقسیم

منتر ۱۵۔ ”اس برہمانڈ (عالم) کی سات پردھی (کرے) ہوتی ہیں (جور سے بڑا) خط دائرہ کے گرد اگر دگڑنا ہے اسکو پردھی (محیط) کہتے ہیں۔ اس برہمانڈ (عالم) میں جب قدر لوک (دُنیا میں) ہیں اُن کے گرد سات سات گری ہوتی ہیں۔
 پہلا گڑہ آب یا سمندر ہے۔ پھر اسکے اوپر ترسہرینڈ سے بھری ہوئی ہوا کا گڑہ ہے پھر اُس پر بادلوں کی وائیو (ابر) ہیں۔ چوتھا گڑہ آب باراں کا ہے۔ پانچواں گڑہ ایک اور ہوا کا ہے جو اس سے بھی اوپر ہے اور نہایت لطیف ہوا جسکو دھنجنے کہتے ہیں اسکا چھٹا گڑہ ہے اور سب جگہ محیط سوترا آتما (بجلی) کا ساتواں گڑہ ہے۔ اس طرح ہر دُنیا کے گرد سات سات پردے ہوتے ہیں جنکو پردھی کہتے ہیں) اور سامان قدرت میں ہیں کائنات کا لوازمہ کتبیل چیزوں پر تقسیم ہے۔

(۱۔ پُرکرتی (مادہ کی حالت آدلیں)۔ بدھی (عقل) وغیرہ آنتہ کرن اور جیو یہ تین لوازمہ اول میں شامل ہیں کیونکہ یہ تینوں نہایت لطیف ہیں اور دُش اندریاں یعنی کان۔ جلد۔ آنکھ زبان۔ ناک۔ قوت گفتار۔ پائوں۔ ماتھ۔ مقعد۔ آلتنا سل اور پانچ تن ماترا (غنا و لطیف) یعنی آواز۔

۱۳۔ شکل (روپ)۔ ۱۴۔ ذالیقہ۔ اور ۱۵۔ اور پانچ عناصر کرشیت (جھوت) یعنی مٹی۔ پانی۔ آگ۔ ہوا۔ اور آکاش۔ یہ سب ملکر کتبیں ہوتے ہیں اور ان کو آفرینش عالم کی سمجھا (علت) سمجھنا چاہئے۔ ان اجزاء سے بہت سے متو (عناصر کرشیت) بنتے ہیں جس پرش نے اس تمام کائنات کو بنایا، اُس آتش یعنی سب کے دیکھنے والے بصیر کل اور معبود مطلق پر پاتا کا عالم دھیان باندھتے ہیں یعنی وہ اُس ایشور کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا دھیان نہیں کرتے۔

منتر ۱۶۔ اُس گیت یعنی پوجنے کے لالین پر میشور کو عالم بذریعہ گیت یعنی شستی۔ پزار تھنا اور اُپاسنا پوجتے رہے ہیں۔ پوجتے ہیں اور گیدہ پوجیں گے۔ یہ دھرم سے مقدم ہے یعنی ہر انسان کو اول حمد و مناجات اور عبادت کر کے پھر کوئی کام کرنا چاہئے یعنی اسکے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہئے۔ بالیقین اُس ایشور کی اُپاسنا (عبادت) کرنے والے سب دُکھوں سے آزاد ہو کر اُس پر میشور کو پاتے اور اُس مشہور و معروف سکوش (نجات) اور دھما (عظمت و جلال) کو حاصل کرتے ہیں جسے قدیم سادھیہ یعنی (سکوش کی) تدبیر کر نیوالے یا اُسکی تدبیر سے فارغ البال غالبوں کو حاصل کیا ہے۔ (وہ اُس درجہ اعلیٰ یعنی سکوش کو حاصل کر کے سکھی جیتے ہیں اور اُس سے تنویر ہما کے بریلوں تک ہرگز واپس نہیں آتے بلکہ اس عرصہ تک برابر اُسی پر میشور کے ساتھ رہتے ہیں۔) اسیارہ میں برکت کے مصنفت یا سکا اچاریہ جی فرماتی ہیں کہ ”اگنی جیو یا آتش کران سے اُس اگنی یعنی پر میشور کا دھیان کرتے ہیں۔

بیشہ اگنی کو کہتے ہیں اسکو عالم حاصل کرتے ہیں اور عالم آگ کو ذریعہ سے دُنیا کو فائدہ پہنچانے والے اگنی ہوئے سے لیکر آتشو مبدھ تک تمام گیت کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے سادھیہ یعنی سکوش کی تدبیر کر نیوالوں نے اُسی کو ذریعہ سے اعلیٰ درجہ راحت یعنی سکوش کو حاصل کیا ہو۔

اسی بات کو مدنظر رکھ کر برکت کے مصنفت لکھتے ہیں کہ ”یہ ذریعہ ستھان دیوتا ہیں۔ ذریعہ ستھان اُسے کہتے ہیں جسکا جاتیو قیام منور بالذات پر میشور ہو۔ جہاں سوچ۔ پُران (انفاس)۔ وگیان (عقلم و معرفت) اور کرنیں قائم ہوتی ہیں۔ وہیں دیو گت یعنی دیوتاؤں کا مجمع ہوتا ہو۔“ [برکت ادھیا ۱۲۔ کھنڈا]

اسی قصہ مذکور یہ سہانہ مذہب اور حکارٹھلوک ۲۱ کے بموجب اس طرح ہے کہ دو ہزار چوبیس گنی کے برابر بڑھما کا اہورا تر (دن رات) ہوتا ہے اور ایسے تین اہورا تروں کا ایک مہینہ اور ایسے بارہ مہینوں کا ایک برس ہوتا ہے۔ پل یونٹو برسوں کے سہ گنی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ستیارتھ پرکاش کے لوہن سہاس میں بھی معلوم ہے کہ اگنی کا زمانہ اسی قدر بتایا ہے۔ مترجم

عناصر کی پیدائش

ایلیور کا جانتا ہی

اعلیٰ گیان ہے

منتہر ۱۔ ”اُس پُرش (پریشور) نے پُرتھوی یعنی زمین کے بنائیکے لئے پانی سوس کو یکہ پستی کو بنایا۔ اسی طرح آگنی کے پس سو پانی کو پیدا کیا اور آگ کو تھو سے اور ہوا کو آکاش سے اور پُرتھوی سے اور پُرتھوی کو اپنی قُدرت سے پیدا کیا۔ یہ تمام قُدرت اور صنعت اُسی کی ہے۔ اسلئے اسکا نام ویشوکرم (صلحہ کل) ہے۔ دُنیا کی پیدائش سے پہلے تمام کائنات اُس پریشور کی قُدرت یعنی حالتِ علت میں موجود تھی۔ اُس وقت یہ تمام کائنات حالتِ علت میں ہونگی وجہ سے اس قسم کی نہیں تھی جیسی کہ اب ہے۔ یہ تمام کائنات اُس توشٹا یعنی صلحہ کل کی قُدرتِ کاملہ کا حیرت جُزدی ظہور ہے۔ اُسی کی قُدرت سے یہہہ کائنات عالمِ محسوس میں آئی اور موجوداتِ فانی اور انسان بھی صورتِ ہوئے۔ وید کے الہام (اگیان) کے وقت پر مانتا نے وید کے ذریعہ سے پنے تمام احکام کو ظاہر کیا تاکہ انسان کو دھرم کی نیت سے لئے ہو ہو کاموں کے ثمرہ میں عالموں کا جسم بلکہ جو اس جسم کا حسبِ خواہ سکھ اور نشکام (بیغرض) کاموں سے اعلیٰ معرفت (وگیان) اور کوشِصل حاصل ہو۔“

منتہر ۱۸۔ (اس منتر میں انسان کی زبان سے یہہہ کہلایا جاتا ہے کہ کس چیز کو جانکر انسان گیانی (عارف) ہو سکتا ہے)۔ ”میں (انسان) مذکورہ بالا صفات سے موصوف بزرگ و عظیم منور بالذات علیم مطلق جہالت کو بردے اور نادانی کے داغ سے پاک اور پُرش پریشور کو جان کر ہی گیانی (عارف) ہو سکتا ہوں اُسکو نہ جان کر کوئی بھی گیانی نہیں ہو سکتا انسان اُس پُرش (پر مانتا) ہی کو جان کر موت کو پنجہ سے بخل موش کی سکھ کو پاسکتا ہے۔ اس کے خلافت نہیں۔ لفظ ہی کے کہنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس الیشور کے سوا کسی دوسرے کی اُپاسنا (عبادت) ہرگز نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ سیدہات منتر کے اگلے الفاظ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے) دُنیوی سکھ یا مقصدِ اعلیٰ کے حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔“ (یعنی اُس کی اُپاسنا کرنا ہی سکھ کا راستہ ہے۔ اُس الیشور کے سوا کسی دوسرے کو الیشور سمجھنے یا اُس کی اُپاسنا کرنے سے انسان کو بالیقین دکھ ہوتا ہے۔ اسلئے یہہہ سدھانت (مُصول) ٹھہرتا ہے کہ سبکو اُس الیشور ہی کی

لے بھئی پانی۔ آگ۔ ہوا اور آکاش۔ پُرتھوی (مادہ کی حالتِ اولیں) کی مختلف حالتوں کا نام ہے۔ یعنی ان سب کی علت ایک ہی ہے۔ اسلئے آکاش سو ہوا۔ ہوا سو آگ۔ آگ سو پانی اور پانی سو بھئی بننے سے ہی مُراد سمجھنا چاہو۔ ان میں پراناؤوں کی تعداد ترتیب وار بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ہوا میں ۱۲۰۔ آگ میں ۳۶۰۔ پانی میں ۸۶۰۔ اور بھئی میں ۶۰۰۔ پراناؤ ہوتے ہیں۔ مُترجم۔

۵۔ اس لفظ کی تشریح کے لئے دیکھو نوٹ ۵ صفحہ ۷۵۔ مُترجم۔

آپ سنا کرنی چاہئے۔

منتر ۱۹۔ ”وہ پُر جانتی سب مخلوقات کا مالک حیوں اور اُسکے علاوہ جڑ (غیر ذی روح) کا کائنات کے اندر موجود سب کا مُنتظم۔ غیر مولود اور حاضر و ناظر ہے۔ اُسی کی قدرت (سامرتھ) سے یہ تمام گونا گوں کائنات پیدا و ظاہر ہوتی ہے۔ دھیانی یعنی اہل تصور ہمیشہ اُسی پُر بڑھم کو حاصل کرنے کی فکر و تلاش کرتے ہیں اور اُس کو لئے دھرم کی پابندی اور ویروں کے علم و حقیقت کو حاصل کرتے ہیں بالیقین یہ تمام کائنات اُسی پریشور میں قائم ہے اور عقلمند اور گیانی لوگ سوش کو سکھ کو حاصل کر کے اُسی پریشور میں قرار پاتے ہیں۔“

منتر ۲۰۔ ”جو مٹی کا کل پریشور عالموں کے اُنشہ کران (باطن) میں جلن کرے جسکو دیگر معمولی انسان نہیں جانتے۔ جو عالموں کا پُر ویت یعنی اُن کو سوش کے اندر کامل سکھ میں قائم کرتا ہے جو قدیم ہونے کی وجہ سے عالموں کی پریشور موجود ظاہر اور مشہور و معروف تھا۔ اُس مَحَبَّت کل بڑھم کو تسکار ہو اور جو عالموں سے اُس بڑھم کا آپدیش (علم) حاصل کر کے بڑھم کا درجہ پاتا ہے یعنی جیہ ایشور ایسا مہربان ہوتا ہے کہ جیسے باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اُس بڑھم یعنی بڑھم کی سیوا (خدمت یا عبادت) کرنے والیکو بھی تسکار ہو۔“

منتر ۲۱۔ ”جو دیو (عالم) بڑھم (پریشور) کے مرغوب گل الہامی علم کو جو اس بڑھم سے ظاہر اور جاری ہوا ہے اور نیز اُسکے حاصل کرنے کے ذریعہ و طریق کو دوسروں کے رویرو بیان و ظاہر کرتا ہے اور بطریق بالا اُس بڑھم کو جانتا ہے۔ دیو یعنی اندریاں (جو اس) اُس بڑھم کو جاننے والے بڑھم کے بس میں آجاتی ہیں۔ دوسرے کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔“

منتر ۲۲۔ ”ای پریشور! شہری یعنی شان و شوکت اور کشتی یعنی دھرم و کمال یا دولت و حشمت دو پیاری بیویوں کی بٹال تیری خدمت گزار ہیں۔ دن اور رات تیرے دو پہلو ہیں وقت یا زمانہ کی گردش پیدا کرنے والے سورج اور چاند تیری بنگلوں یا آنکھوں کی بجائے ہیں۔ ستارے جو عکس اُولی کے جزویا تیری قدرت کی منظر ہیں بمنزلہ تیرے رویروشن کو ہیں۔ آستون یعنی زمین اور آکاش تیرے دین کشادہ کی مثال ہیں اے وراث (مٹی کا کل ایشور) اپنی نظر عنایت سے مجھ کو استگار بخش (نجات) کی خواہش کو پورا کر اور مجھے تمام لوک (سکھ) یا تمام عالم کی حکومت عطا کر اور تمام شان و شوکت مجھ پر اوصاف و کمالات اور کل نیک اعمال مجھ میں قائم کر۔ اسی بھگون! اے مٹی کا کل و قادی مطلق پریشور! مجھے تمام نیک اوصاف حاصل ہوں اور میرے کل عیب اور

برخیالات دور ہوں۔ میں جلد نحران اوصاف حمیدہ مجمع کائنات پسندیدہ ہو جائوں۔“

اس منتر کے متعلق چند حوالے نیچے درج کئے جاتے ہیں :-

۱۔ ”نشری پشو (جانوروں) کو کہتے ہیں۔“ [شت پچھ براہمن کا منڈ ۱۔ ادھیائے ۸]

۲۔ ”نشری - سوم (چاند) کا نام ہے۔“ [ایضاً کا منڈ ۴۔ ادھیائے ۱۰]

۳۔ ”نشری - سلطنت یا بارسلطنت کو کہتے ہیں۔“ [ایضاً کا منڈ ۳۔ ادھیائے ۱۰]

۴۔ ”نکشتری لاجھ (نفع یا فائدہ) نکشن (صفت یا کمال) لیکشیں (بولنا)۔ لائچین (شہور یا شہر)۔

نکشتری (خواہش کرنا)۔ لیکشی (بڑے یا محبوب کام سے نفرت یا شرم کرنا) سے نکلا ہے۔“

[نزکت ادھیائے ۴۔ کھنڈ ۱۰]

اس منتر میں لفظ نشری اور نکشمی کے مذکورہ بالا معنی سمجھنے چاہئیں۔

پریشور سب

کا خالق ہے

”پریشور کرئی (آبادہ کی حالت اولیں) وغیرہ اعلیٰ ولطیف کائنات اور گھاس پھوس چھوڑ کر

کوڑے وغیرہ ادنیٰ مخلوقات نیز انسان کے جسم کو یکراں کاش تک ستوتہ درج کی کائنات

یہ تینوں قسم کی دنیا پر جا پتی (پریشور) نے اپنی قدرت یعنی علت کو پیدا کی ہے۔ اس تین قسم کی

کائنات کا صانع۔ مستطہ کل پر جا پتی اس کائنات کے اندر سایا ہوا ہے ذکر یہ گاند کائنات اس

پریشور کے اندر یہ تینوں قسم کی کائنات اس کے مقابلہ میں جو اس کے اندر سایا ہوا ہے کیا حقیقت کہتی ہے

یعنی یہ کائنات پریشور کے مقابلہ میں بالکل بیچ ہے۔“ [اتھرو وید کا منڈ ۱۰۔ انوواک ۴۔ منتر ۸]

”دیکھو یعنی عالم یا سورج وغیرہ گروے اور پتر یعنی گیانی (عارف) اور منش یعنی صاحب عقل و دانش

انسان۔ گندھرو یعنی علم موسیقی کے عالم (یا سورج وغیرہ) اور لپسرا۔ ان کی عورتیں (یا تجارت

آب) اور نیز کل مخلوقات از جنس انسان وغیرہ اس سب سے بالا و برتر پریشور کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں۔

نیز کل دیو (عالم یا سورج چاند زمین وغیرہ گروے جو کاش کی اندر موجود ہیں) سب سے پیدا ہوئے ہیں۔“

[اتھرو وید کا منڈ ۱۱۔ پرپاٹھک ۴۔ انوواک ۴۔ منتر ۲۷]

الغرض اس مضمون کے بہت سے منتر ویدوں میں پائے جاتے ہیں۔

پیدائش عالم کا مضمون ختم ہوا

زمین وغیرہ کی گردش کا بیان

اب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ آیا زمین وغیرہ گُرسے گردش کرتے ہیں یا نہیں؟۔ ویدوں کو بموجب زمین وغیرہ تمام ستارے گردش کرتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے نیچے دیے جاتے ہیں۔

زمین اور چاند وغیرہ ”یگرہ زمین اور سورج چاند وغیرہ دیگر گُرسے آنترکش (خلا) کے اندر حرکت یا گردش کروں کی گردش کرتے ہیں۔ سمندر کا پانی زمین کا مخرج بمنزلہ مادر زمیں ہے۔ کیونکہ زمین سمندر سے اُڑے ہوئے تجارت کی بادلوں سے اس طرح ڈھکی رہتی ہے جیسے ماں کو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ سورج زمین کا محافظ یا بمنزلہ باپ ہے۔ کیونکہ زمین اُس کی گردِ بچّے کی طرح گھومتی ہے۔ اسی طرح سورج کا محافظ یا باپ ہوا اور آکاش اُس کی ماں ہو اور چاند کا باپ آگ اور پانی ماں ہو۔“ [تجروید۔ ادھیائے ۹ منتر ۶]

اس منتر میں زمین وغیرہ تمام کروں کا گردش کرنا بتایا گیا ہے۔ اس منتر کے ترجمہ کے متعلق مفصل ذیل حوالے دیے جاتے ہیں۔

”کھنڈ ۱۔ مضافہ یا بسک مٹی میں لفظ گو۔ گنا۔ جھا وغیرہ اکیس لفظوں کے ساتھ زمین کا مترادف آیا ہے۔ اور سَوَہ پُرسشی اور ناگ وغیرہ چھ الفاظ آنترکش کے مترادف آئے ہیں۔

”گو زمین کا نام ہے جو (مرکز سے) دور دور پھرتی ہے یا جس میں جاندار چلتے پھرتے ہیں اُسکو گو (زمین) کہتے ہیں“ [نرکت ادھیائے ۲۔ کھنڈ ۵]

”گو سورج کو کہتے ہیں۔ جو پھرتا ہے یا چیزوں کے رُخ کو کھینچ کر خلا میں لیجاتا ہے یا جس سے زمین دور دور پھرتی ہے۔ یا جس میں روشنی یا کرنیں موجود ہیں اُسکو گو (سورج) کہتے ہیں۔“

[نرکت ادھیائے ۲۔ کھنڈ ۱۲]

”سورج کی کرنیں اور چاند کو ویدوں میں گندھرو اور گو بھی کہتے ہیں“ [نرکت ادھیائے ۲۔ کھنڈ ۹]

”سَوَہ سورج کو کہتے ہیں“ [نرکت ادھیائے ۲۔ کھنڈ ۱۲]

جو حرکت کرتی ہے یا ہر وقت گردش کرتی ہے اُسے گو (زمین) کہتے ہیں۔ اور تین تیر اپ نیشد میں لکھا ہے کہ زمین پانی سے پیدا ہوئی“ اسلئے جو شے جس سے پیدا ہوتی ہے وہ (استعاراً) اُس شے کی ماں باپ کی جگہ ہوتی ہے۔

لفظ سَوَہ کے معنی سورج ہیں اور چونکہ (منتر میں) اُسکے ساتھ باپ بطور صفت آیا ہے۔ اسلئے

سورج زمین کے باپ کی جگہ ہے۔ زمین سورج سے (باہر کے رخ زور کرتی ہوئی) پرے پرے جاتی ہے اور اسی طرح تمام کرے اپنے اپنے مدار (کث) کے اندر گردش کرتے ہوئے ایثار کی قدرت اور ہوا کی قوت سے قائم ہیں۔

”مذکورہ بالا زمین اپنے مدار کے اندر گردش کرتی ہے اور سورج کے چاروں طرف ایثار کے مقرر زمین سورج کے کئے ہوئے خط پر پھرتی ہے۔ زمین جو بمنزلہ گاؤدوش ہے قسم کے پھیلوں اور سول گرد پھرتی ہے سے جانداروں کی پرورش کرتی ہے اور ایسی پابندی کے ساتھ گردش کرتی ہے کہ جی اپنی حد سے باہر نہیں جاتی۔ وہ دریاؤں۔ فیاض اور نیل کردار عالموں کو لئے سامان ہونے لپا کرتی ہے اور ہر قسم کے آرام کو ہم پہنچاتی ہے اور بلاشبہ تمام جانداروں کی حیات کا باعث ہے“

[رگ وید۔ اشٹاک۔ ۸۔ ادھیائے ۲۔ ورگ ۱۰۔ منتر ۱]

چاند زمین کے گرد ”سوم یعنی چاند جو پرورش کرنیوالا (پیشری) اور مشہور عام ہے زمین کے گرد گھومتا گردش کرتا ہے۔ وہ سورج اور زمین کے درمیان گردش کرتا ہے۔ اسی طرح سورج اور زمین بھی (اپنے اپنے محوروں پر) گردش کرتے ہیں۔“ [رگ وید۔ اشٹاک۔ ادھیائے ۴۔ ورگ ۱۳۔ منتر ۳]

اس منتر کے باقی حصہ کا ترجمہ تفسیر میں کیا جاوے گا۔

پس ثابت ہوا کہ ہر ایک کرہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کرتا ہے۔

زمین وغیرہ گروں کی گردش کا مضمون ختم ہوا

کشش مابین اجسام اور ایشور کی قوت جاذبہ کا بیان

تمام گروں کی کشش سورج کے ساتھ ہے اور سورج وغیرہ کرے ایشور کی قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔
 ”جب اندر یعنی ایشور یا ہوا یا سورج کی قوت جاذبہ روشنی کشش قوت و طاقت یا کرنیں نمودار و ظاہر ہوا
 پر زور و تیز ہوتی ہیں تب ان کی قوت جاذبہ کی کشش سے تمام کرے یا دنیا میں چڑھنے مقام اور نظام قائم کر دیتا ہے
 [رگ وید - اشٹاک ۶ - ادھیایہ ۱ - ورگ ۶ - منتر ۳۴]

اسی وجہ سے تمام کرے اپنے اپنے مدار سے باہر نہیں نکل سکتے۔
 ”اے اندر (پریشور) ! یہ تیری مارتی یعنی فانی مخلوقات اور تمام کائنات تیری قوت جاذبہ کو سہارا
 سے قائم ہے۔ تیری نظام قدرت اور قوت جاذبہ سے تمام کائنات ٹھیکری ہوئی ہو اور تمام کرے اپنے
 اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے حد سے باہر نہیں نکل سکتے“ [رگ وید - اشٹاک ۱ - ادھیایہ ۱ - ورگ ۶ - منتر ۳۴]
 اگلے منتر میں بھی قوت جاذبہ کا بیان ہے۔

”اے پریشور! تو نے ہی اس سورج کو بنایا ہے اور اپنے جلال غیر متناہی قوت اور حکمت قدرت
 سے سورج وغیرہ گروں کو قائم کر رکھا ہے۔ تمام کائنات اور سورج وغیرہ کرے تیری قوت جاذبہ سے قائم ہیں۔“
 [رگ وید - اشٹاک ۶ - ادھیایہ ۱ - ورگ ۶ - منتر ۵]

یعنی جس طرح سورج کی کشش سے زمین وغیرہ سیارے قائم ہیں اسی طرح پریشور کی قوت جاذبہ سورج
 وغیرہ تمام کرے نظام قدرت میں قائم ہیں۔

پریشور ہی سورج وغیرہ گروں اور تمام دنیاؤں کو اپنی قوت جاذبہ اور جلال سے قائم رکھتا ہے (چنانچہ کہتا ہے
 ”اے پریشور! تیری قدرت سے کوئی شے انحراف یعنی مذکورہ بالا سورج وغیرہ کرے اور روشنی یعنی زمین
 (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) قائم ہیں۔ تو ان تمام دنیاؤں کو محبت و پیار سے قائم رکھتا ہے۔
 یہ عجیب و غریب ستی یعنی سورج اپنی روشنی سے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور اپنی کشش کی قوت سے
 زمین (وغیرہ غیر روشن) اور روشن (اجرام) کو قائم رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے قسم کے کام چلتے ہیں
 جس طرح جلدیں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح سورج کے ساتھ قانون کشش کو ذریعہ سے تمام
 کرے لگے ہوئے ہیں۔“ [رگ وید - اشٹاک ۳ - ادھیایہ ۵ - ورگ ۱۰ - منتر ۳۴]

اس سے معلوم ہوا کہ تمام دنیاؤں کو سورج وغیرہ کرے قائم رکھتی ہیں اور سورج وغیرہ کو ایشور رکھتا ہے

”قوتِ ثانی یعنی پریشور یا گڑھ آفتاب کی کشش یا قوتِ جاذبہ سے تمام گڑے ٹھیکری ہو چکی ہیں۔ یہ قوتِ جاذبہ پر نور و جلال (جیوتی) ہے۔ تمام کاروبار چلانے والے اور آرام و راحت عطا کرنے والے علم و جلال سرِ بیہ عالم خانی اور اُمرتِ نبیؐ کی معرفت یا کرشمے اپنے مقام پر قائم اور موجود ہیں (ایشور یا سورج۔ زمین وغیرہ خانی دُنیائوں کو اُمرتِ نبیؐ کی کشش یا نباتات و بارش وغیرہ دیتا ہے اور اُسی کو ذریعہ سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ (اس منتر میں الفاظ ”ذُیو بھیرکتے بھی“ (بوجہ قطع بند ہونے کے) پچھلے منتر سے لئے جائیں گے، سورج دن رات یعنی ہر لمحہ تمام گروں کو (اپنی طرف) کھینچے رہتا ہے۔“ [یجروید۔ ادھیایہ ۳۳۔ منتر ۳۴]

ہر گڑے میں اپنی ذاتی قوتِ کشش بھی ہے اور بالیقین پریشور میں غیر متناہی قوتِ جاذبہ ہے۔ اس منتر میں جو لفظ سچ آیا ہے اُس کو لوک یا گڑے مراد ہیں۔ چنانچہ بزرگت کے مُصنّف یا ساکھاپارِ فرماتے ہیں کہ:-

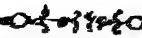
”لوگوں یا گروں کو سچ کہتے ہیں“ [بزرگت ادھیایہ ۳۴۔ کھنڈ ۱۹]

اور لفظ رتھ سے خوشی یا راحت عطا کرنے والا علم و معرفت یا جلال مراد ہے۔ چنانچہ بزرگت میں لکھا ہے کہ

”رتھ۔ رتنہتی بمعنی چلنا یا سنبھرتی یعنی ٹھیکرنا سے نکلتا ہے جس میں رتن یعنی آئندہ یا خوشی کے ساتھ رہیں اُسے رتھ کہتے ہیں وغیرہ“ [بزرگت ادھیایہ ۹۷۔ کھنڈ ۱۱]

”وشتوانر سورج کا نام ہے“ [بزرگت ادھیایہ ۱۲۔ کھنڈ ۲۱]

الغرض ویدوں میں سب وجودوں کو قائم رکھنے والی قوتِ کشش یا قوتِ جاذبہ کو بیان کرنے والے بہت سے منتر ہیں۔

کشش مابین اجسام وایشور کی قوتِ جاذبہ کا مضمون ختم ہوا

روشن وغیر روشن کر دوں کا بیان

آب اس بارہ میں غور کیا جاتا ہے کہ چاند وغیرہ سیارے سورج سے روشنی پاتے ہیں۔
”یہ زمینِ مشرق یعنی مطلق غیر فانی بزمِ ہم یا ہوا اور سورج سے آکاش کے اندر آدھری یا معلق قائم ہے۔
اور سورج روشنی کا چشمہ ہے۔ رت یعنی وقت یا سورج یا ہوا سے آدھری (بارہ ہینے یا کرتیں یا تترتیاں)
قائم ہیں اور سوم یعنی چاند پُر نور سورج سے روشنی اقتباس کرتا ہے۔“

[اتھرووید کا منڈ ۱۴- انوواک ۱- منتر ۱]

اس سے ظاہر ہوا کہ چاند وغیرہ گرسے بذاتِ خود روشن نہیں ہیں بلکہ وہ سب سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔

”سورج کی کرنیں چاند پر پڑتی ہیں اور پھر اس سے زمین پر آکر قوت افزائی کرتے ہیں (کیونکہ سورج)
بالیدگی یا قوت افزائی اُن کی تاثیروں میں داخل ہے۔ جب زمین سورج کی روشنی کو ڈھک لیتی
ہے تو حقیقتِ حصہ میں اُس کا اثر پہنچتا ہے اُس قدر حصہ میں زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دھال
سورج کی کرنیں نہیں پڑتیں اور کرلوں کے نہ پڑنے سے گرمی بھی نہیں رہتی۔ اسلئے وہ (چاند
کی ٹھنڈی کرنیں) قوت پیدا کرنے والی اور روح افزا ہوتی ہیں) چاند کی روشنی سے سوم وغیرہ
پودے (اوشدھی) بڑھتے ہیں اور اُن سے روے زمین کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ چاند نکستروں
(ستاروں) کے مقابلہ میں (زمین) اسے بہت قریب ہے۔“

[اتھرووید کا منڈ ۱۴- انوواک ۱- منتر ۲]

سوال (۱) اس بزمِ چاند یعنی کائنات میں اکیلا کون چلتا ہے؟ یعنی اپنی ذاتی روشنی سے کون روشن ہے؟

(۲) کون بار بار روشن ہو کر ظاہر ہوتا ہے؟

(۳) برف یا سردی کی دوا کیا ہے؟

(۴) بچ بونے کے لئے سب سے بڑا کھیت کون سا ہے؟

[یجوروید کا منڈ ۲۳- منتر ۹]

اس منتر میں یہ چار سوال ہیں اور اگلے منتر میں ان کا ترتیب وار جواب دیا گیا ہے۔

۱۵ اس لفظ کی تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دیکھو صفحہ ۲۳- نوٹ ۱۵- مترجم

”جواب (۱) اس دنیا میں صبح اکیلا چلتا ہے۔ یعنی بذات خود روشن ہے اور باقی سب گروں کو روشن کرتا ہے۔“

(۲) اُسی کی روشنی سے چاند بار بار روشن ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی چاند نیل پی دلتی روشنی بالکل نہیں ہے۔

(۳) یون ماسر دی کی دو آگ ہے۔

(۴) بیچ وغیرہ بونے کا مقام یعنی سب سے بڑا کھیت زمین ہے۔“

{ یجروید۔ اویہیا سے ۲۳۔ منتر ۱۰ }

ویدوں میں اس مضمون کو بیان کرنے والے اس قسم کے اور بہت سی منتر ہیں۔

روشن وغیر روشن گروں کا بیان ختم ہوا

علم ریاضی کا بیان

سندرجذیل منتروں میں ایٹور نے انگ گنت (علم حساب) بیج گنت (علم جبر و مقابلہ) اور کچھا گنت (علم ماحسنت) کو ظاہر کیا ہے۔

”واحد چیز کو ایک کے عدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک میں ایک جمع کریں تو دو ہو جاتی ہیں اور ایک میں دو جوڑیں تو تین۔ دو اور دو چار۔ تین اور تین چھ۔ علیٰ ہذا نقیاس۔“

[یخرویدادھیہا سے ۱۸ - منتر ۲۵۲ و ۲۵۳]

اس طرح متوازن جمع کرنے سے مختلف شکلیں پیدا ہو کر علم حساب بن جاتا ہے (اس منتر میں کئی بار ”چہ“ بمعنی ”اور“ آنے سے یہ سمجھنا چاہئے کہ علم ریاضی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ چونکہ علم ریاضی کا پورا پورا بیان وید کے انگ یعنی یخرویش شاستر میں مذکور ہے۔ اس لئے یہاں بحث کی ضرورت نہیں یہاں صرف یہ جاننا چاہئے کہ یخرویش شاستر میں جہد علم ریاضی کا بیان پایا جاتا ہے اس کی بنیاد وید کے یچوں بالا منتروں پر ہے۔ مقدار معلوم میں اعداد سے کام لیا جاتا ہے اور نامعلوم مقداروں کے دریافت کرنے میں بیج گنت یعنی جبر و مقابلہ کام آتا ہے۔

بیج گنت کا اشارہ بھی وید کے منتروں میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ۱۔ ک۔ اس قسم کی علامتوں سے منتروں میں بیج گنت پائی جاتی ہے۔ بقول آنکہ ایک پنچھ دو کاج۔ سوروش یعنی اعراب کے نشانات لگانے سے بیج گنت بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح علم ریاضی کا نیسلسر جہد علم ماحسنت ہے جس کا بیان اگلے منتر میں پایا جاتا ہے۔

۱۔ ان منتروں میں عقلمند ذیل اعداد گناؤ ہیں۔ ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳

۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-

”ویددی (ہون کنڈ) جو شلٹ مٹج۔ مڈر یا بنگل بازیاشکرہ بنائی جاتی ہے اُس کی شکلوں سے علم مساحت کی تعلیم مفصود ہے۔ زمین کو چاروں طرف جو سوہوم خط چوں بیچ کھینچا جاتا ہے اسکو پیردھی (محیط) کہتے ہیں اور گنیکہ جس کو علم مساحت میں مدھیہ دیاس یا مدھیہ ریکھا یعنی قطر کہتے ہیں وہ اس گڑہ زمین یا کل کائنات کی ناطہ ہے۔ چاند بھی گڑہ ہے اور اُس میں بھی محیط وغیرہ ہیں۔ بارش کرنیوالے موبج اور پُر نور حرارت اور ہوا کے بھی گڑے ہیں۔ طاقت بخشنے والی نباتات اُن کی قوت سے پیدا ہوتی ہے اور ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بُرہم یعنی پریشور محیط کی طرح سب کو گھیرے ہوئے اور سب کے اندر اور باہر موجود ہے۔“ [پنج وید۔ ادھیایہ ۲۳۔ منتر ۶۲]

”سوال۔ علم حقیقی کا عالم اور اُس علم کا جامع عقل کل کون ہے؟۔ سب چیزوں کا اندازہ یا پیمائش کرنے والا کون ہے؟ اور اس تمام کائنات کا سبب کون ہے؟۔ اس دُنیا میں گھی کی طرح سب چیزوں کی جان کیا ہے؟۔ سب دکھوں کو دور کرنے والا اور آئندہ راحت عطا کرنے والا اور سب کا لب کباب کیا ہے؟۔ اس تمام کائنات کا پیردھی (محیط) کون ہے؟ (دائرہ یا کسی گڑہ کے چاروں طرف جو سب سے بڑا خط (سوہوم) کھینچا جاوے اسکو پیردھی (محیط) کہتے ہیں)۔ آزاد و خود مختار شے کیا ہے؟۔ قابلِ مدح و تخریف کون ہے؟“

{ یہ سوال ہیں جن کا جواب (اسی منتر میں) آگے دیا جاتا ہے }

”جواب۔ جس دیو یعنی پریشور کو تمام عالم اچھی طرح پوچھتے رہے ہیں۔ اب پوچھتے ہیں اور آئندہ پوچھیں گے۔ وہی تمام اشیاء کے علم حقیقی سے ماہر ہے وہی سب کا اندازہ و مساحت کرنیوالا ہے۔“

{ رگ وید۔ ایشٹک ۱۰۔ ادھیایہ ۲۔ ورگ ۱۰۔ منتر ۳ }

اس منتر میں بھی لفظ پیردھی (محیط) سے علم مساحت کی تعلیم مفہوم ہوتی ہے۔ یہ علم جو پویش شاستر میں تفصیل کے ساتھ درج ہے اور ویدوں میں اس علم کو بیان کرنے والے بہت سے منتر پائے جاتے ہیں۔

علم ریاضی کا مضمون ختم ہوا

ایٹور کی شستی پرارتھنا۔ یا چنا۔ سمرن اور اپاسنا و دیبا کا بیان

شستی (صعدوشنا) کا مضمون کسی قدر (صفحہ ۵۰ پر) ”ماضی۔ حال۔ استقبال۔ تینوں زمانے“ وغیرہ الفاظ سے شروع ہونے والے منتروں میں آچکا ہے اور کچھ آگے بیان کیا جائیگا۔ اب پرارتھنا کے مضمون پر لکھتے ہیں:۔

ایٹور کی شستی پرارتھنا

مندرجہ ذیل منتروں میں ایٹور کی شستی اور پرارتھنا کا مضمون ہے۔

”اے پریشور! تو عظیم کل وغیرہ صفات سے موصوفہ منور و چمکال ہے۔ مجھے بھی تیج یعنی علم معرفت اور چاہ و جلال عطا کر۔ اے پریشور! تو غیر متناہی قوت والا ہے اپنی عنایت سے مجھے بھی جسم اور دماغ کی قوت۔ دلیری۔ حسرتی اور بہت و استقلال عطا کر۔ ای صاحب قدرت! تیری طاقت بے پایاں ہے۔ مجھے بھی اپنی نظر عنایت سے اعلیٰ درجہ کی طاقت دے۔ ای پریشور! تو راست مطلق اور عظیم کلی صاحب قدرت ہے اسلئے مجھے بھی سچائی۔ علم اور صولت عطا کر۔ اے پریشور! تو منشیو یعنی بدوں پر غصہ کرنے والا ہے۔ اسلئے مجھے بھی اپنی سچائی کے بل پر بدوں کے ساتھ سختی کرنے یا اُن کو سزا دینے کی عادت دے۔ ای حلیب مطلق ایٹور! توبہ کی سبب والا ہے مجھے بھی سکھ۔ دکھ کی برداشت اور میدان جنگ میں ثابت قدمی اور استقلال عطا کر الغرض اپنے فضل و کرم سے اسی قسم کے اچھے اچھے اوصاف مجھے عطا کر!“ [یجر وید ادھیٹا ۱۹۔ منتر ۹]

”اے اندر (قاد مطلق پریشور) امیری آتما میں نیک راستے پر چلنے والی اور اعلیٰ الوصف کمال سربہرہ منہ کا ان وغیرہ پانچوں حواس اور من (دل) قائم کر۔ تو ہماری پروش کر اور ہمیشہ اپنی رحمت سے ہمیں اچھی اچھی نعمتیں عطا کر۔ ای پریشور! ہمیں اعلیٰ و افضل حکومت یا شست عطا کر تاکہ ہم اعلیٰ دولت یعنی علم و معرفت کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے اندر مذکورہ بالا خوبیاں پیدا ہوں (یا بہ الفاظ دیگر ایٹور حکم دیتا ہے کہ (اے انسانو!) تم عہدہ اور نیک صفات حاصل کرو)۔ ای

لٹ شستی = صعدوشنا۔ پرارتھنا = مناجات و دعا۔ یا چنا = عرض و التجا۔ سمرن = نذر نیاہ۔ اپاسنا و دیبا = علم ریاضت و عبادت۔ منتر ۹۔

بھگون! آپ کی عنایت سے ہماری تمام خواہشیں ہمیشہ سچی یا پوری ہوں یعنی ہماری تسخیر عالم اور اقبال و شمت حاصل ہو سکی خواہش یا ارادے اثر نہ ہو۔ [یہ تجرید ادھیائے ۳۰ - منتر ۱۰]

”اے اگنی (پریشور) مجھے وہ بلند و اعلیٰ عقل و ذہانت عطا کر جس سے دیو (عالم) اور پتر (عارف) بہرہ مند ہیں۔ اسی پریشور! مجھے جلد بڑی ہی عقل و ذہانت عطا کر سوا۔“ [یہ تجرید ادھیائے ۳۰ - منتر ۱۱]

لفظ سوا کی شرح

”لفظ سوا کے یہ معنی ہیں کہ

- (۱) سب کو ہمیشہ سوا (اچھی - ملائم - شیریں اور بہتری یا بہبودی کرنیوالی بات) آہہ (کہنی چاہئے)۔
 - (۲) جو بات سوا (اپنے علم میں) ہے اسی کو زبان سے آہہ (بوسے)۔
 - (۳) اپنی ہی چیز یا حق کو اپنا سمجھنا چاہئے۔ دوسری کی چیز پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہئے۔
 - (۴) ہمیشہ اچھی طرح سے ہون کی چیزوں کو صاف کر کے ہوم کرنا چاہئے۔ [بزرگ ادھیائے ۲۰ - کھنڈ ۲۰]
- یہ سب معنی لفظ ”سوا“ سے نکلتے ہیں۔

ایشور جیوں کے لئے آشیر باد دیتا ہے کہ

ایشور نیکیوں کا معاون ہے

”اے انسانو! تمہارے آئدھ یعنی توپ بندوق وغیرہ آشگیر سلا اور تیرکان تلوار وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط و فتح نصیب ہوں۔ بدکردار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط طاقتور اور کاربنایاں کرنے والی ہو۔ تم دشمنوں کی فوج کو ہر ہمیت بیکر اٹھیں روگرداں و پسپا کرو۔ تمہاری فوج جڑ نہایت کارگزار اور مشہور و نامور ہوتا کہ تمہاری آشگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو اور تمہارا حریف ناہنجار شکست یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ مگر میری آشیر باد لوگوں کے لئے ہے جو نیک اعمال اور نیکو خصال میں نہ کہ ان کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ میں بدکردار ظالموں کو بھی آشیر باد نہیں دیتا۔“

[بزرگ وید - اشٹک ۱ - ادھیائے ۳۰ - برگ ۱۸ - منتر ۲]

مختلف پڑھنا ہیں اور یا چنائیں

”اے بھگون! ہمیں نیک خواہشوں یا ارادوں میں کامیاب اور نہایت عمدہ اجتناب اور آزدادی وغیرہ سے خوشحال اور بہرہ ور کر۔ اسی پریشور! ہم وید کے علم اور معرفت حاصل کرنے میں تیری مدد و محنت کریں۔ آپ ہمیں براہمن آرن کی لیاقت عطا کر کے ہمیشہ ہماری بہت و صلہ کو بڑھائے۔ ہمیں پُر نور و شجاع کیجئے تاکہ ہم کشتری کے وصف و کمال اور خصلت کو حاصل کر کر عالمگیر

لہ اس لفظ کی شرح صفحہ اول پر دیکھو۔ منتر ۱۰

حکومت پائیں۔ اسی پریشور! ایسی عنایت کیجئے کہ شمع - مٹی - سوج - آگ اور زمین وغیرہ چیزیں تمام دُنیا کو اپنی روشنی وغیرہ نیک تاثیروں سے فائدہ پہنچائیں اور ہمیں ایسی طاقت اور بہت عطا کیجئے کہ ہم کلین اور اور پرصنعت خود رفتار گاڑیاں بنانے کا علم حاصل کر کے کل نوع انسان کو فائدہ اور فیض پہنچائیں اسے سچے دھرم کی ہدایت کرنیوالے پریشور! تو ہمیں دھرم یعنی منصف اور نیک ہو اسلئے ہمیں بھی عدل انصاف اور دھرم سے بہرہ ور کر۔ اسی سب کی بہتری اور بہبودی کرنے والے ایشور! تو کسی ہی دشمنی ہمیں رکھتا اسلئے ہمیں بھی سب کا دوست بنا اور ہمیں اپنی عنایت سے اعلیٰ اقدار نیک اصول اور جہان پر وغیرہ عمدہ چیزیں عطا کر۔ ہمارے درمیان وید کا علم یا بُرا تہن ورن اور راج یا کشتری ورن اور رعیت یا کُشی ورن قائم کر۔ ہمارے اندر تمام نیک اوصاف اور اعلیٰ خوبیوں قائم رہیں۔ ہم آپ سے یہی چکر تھنا (استدعا) کرتے اور یہی مانگتے ہیں۔ آپ ہماری ان تمام خواہشوں کو پورا کیجئے۔“

[یجروید - ادھیائے ۳۸ - منتر ۱۲]

”اے ایشور! بیرسن (دل) جو حالت بیداری میں دور دور جاتا ہے اور تمام اندریوں (حواس) پر غالب اور حاوی ہو کر ان پر حکومت کرتا ہو۔ جو علم و معرفت وغیرہ اعلیٰ اوصاف کا مرکز ہے۔ جو علم خواب میں بھی مثل حالت بیداری لطیف اشیاء کو دیکھتا اور اُسی حالت لطیف میں رخصت باطنی کا حظ اٹھاتا ہے۔ جو بلند پرواز سر بلع السیر اور اندریوں (حواس) اور سوج وغیرہ روشن اشیاء کا علم و احسا کر نیوالا اور کیتا ویشال ہے آپ کی عنایت و رحمت سے وہ بیرسن نیک اور مستم راہہ کرنے والا بہبودی اور بہتری چاہنے والا اور دھرم اور نیک گنوں کو عزیز رکھنے والا ہو۔“ [یجروید - ادھیائے ۳۳ - منتر ۱]

اسی طرح یجروید کے اٹھارویں ادھیائے میں ”واجشچرے“ وغیرہ منتروں کے اندر ہدایت ہے کہ کر انسان) پریشور کے لئے تمام مال و املاک آرپن (نذر) کر دے۔ اسلئے ثابت ہو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ایشور سمرپن چیز یعنی موکش سے لیکر کھانے اور پینے کی چیزوں تک سب کے لئے ایشور ہی سے یا چنسا (التجا) کرنی چاہئے۔

”اے انسانو! اُس یگینے یعنی ایشور کو حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام عمر صرف کرو یعنی ہماری جہد و زہد ہے وہ سب پریشور کے سمرپن (نذر) ہو اور پُرآن (نفس) - آنکھ - زبان - تن یعنی علم و معرفت - آتما یعنی جیو اور برہما یعنی چاروں دیدوں کا جاننے والا اور یگینے کی پابندی کرنے والا اور خوبی یعنی سوج وغیرہ روشن اجرام - دھرم یا انصاف - سود یا سکھ - پُرشہ یعنی زمین وغیرہ ممکن اور یگینے یعنی اُشوبیدہ وغیرہ یا صنعت اور بھر کے کام - ستوم یعنی مجموعہ مناجات یجروید - رگ وید - سام وید

(اور لفظ 'پتر' بمعنی اور کے آنے سے آتھرو وید) کا مطالعہ اور بڑے بڑے کاموں کو ثمرہ میں جو بھوکا سلمان راحت اور صنعت و بہتر سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب پریشور کے ستم پر یا نذر ہوں تاکہ ہم اُس کے احسان فراموش نہ ہو جائیں۔ ہماری اس عمل کے ثمرہ میں حیم کامل پریشور ہمیں اعلیٰ درجہ کا سکھ عطا کرے اور ہم سکھ سے راحت علیٰ یعنی کوش کو حاصل کر سکیں ہم اپنے آپ کو اُس پریشور کی رعیت سمجھیں یعنی ہم اُس پریشور سے افضل یا اُسے چھوڑ کر کسی انسان بے بنیان کو اپنا راجہ نہ مانیں ہم ہمیشہ سچ بولیں اور پریشور کے حکم کی تعمیل میں پوری کوشش تدبیر و محنت کریں اور کبھی اُس کی نافرمانی نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس طرح اُس کو حکم میں رہیں جیسے بیٹا باپ کو کہتے ہیں ہوتا ہے۔ [یجروید۔ ادھیائے ۱۸۔ منتر ۲۹]

اس منتر میں یگیہ سے محیط کل پریشور مراد ہے کیونکہ شت پتھر براہمن میں یگیہ کے معنی و شتو لکھے ہیں اور و شتو کے معنی تمام دنیا میں سرایت کر نیا لایا محیط کل ایشور ہیں۔

مندرجہ ذیل منتر میں یہ ہدایت ہے کہ جیو کو ہمیشہ پریشور ہی کی اُپاسنا (عبادت) کرنی چاہئے۔

ایشور اُپاسنا [ایشور کی اُپاسنا کر نیا لے حسب عقل و فہم انسان اور یوگی اپنے سن (دل) کو عظیم کل پریشور میں لگاتے ہیں اور اپنی عقل کو اُسی کے (دھیان) میں قائم کرتے ہیں۔ وہ پریشور اس تعلیم کا کائنات کو قائم رکھتا ہے۔ اُسے تمام حیویوں کے نیک و بد خیالات کا علم (پر گیان) اور کل مخلوقات کا حال معلوم ہے۔ وہ واحد مطلق اور بیحدیل ہے۔ وہ سب جگہ محیط اور عظیم کل ہے۔ اُس سے افضل یا شرف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اُس فرید کار عالم تجلی بخش کائنات کی ہر انسان کو خوب شستی (صد و ثنا) کرنی چاہئے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے اُس پریشور کو پا سکتے ہیں۔] [رگ وید۔ اشٹاک۔ ادھیائے ۴۔ ورگ ۲۔ منتر ۱]

”یوگ (ریاضت) کرتے ہوئے پہلے بڑھم وغیرہ کے سچے علم میں دل لگانا چاہئے۔ جو ایسا کرتا ہی پریشور بنظر رحمت اُس کی عقل کو اپنی ذات میں قائم کرتا ہے جس سے وہ یوگی اُس نور مطلق (گنی) (ایشور) کو بخوبی جان لیتا ہے۔ ایشور اُس کی آتما میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ روی زمین پر عابد یوگی کا یہی نشان سمجھنا چاہئے۔“ [یجروید۔ ادھیائے ۱۱۔ منتر ۱]

ہر انسان کو ایسی خواہش کرنی چاہئے کہ

”ہم منور بالذات۔ مخزنِ راحت۔ رب کے امداد و موجود اور منتظم کل پریشور کے غیر متناہی جلال میں یوگ (ریاضت) اور آئنتہ کرن (باطن) کی صفائی سے موش کا سکھ حاصل کرنے کے لئے یوگ کرے۔“ [یجروید۔ ادھیائے ۱۱۔ منتر ۲]

”سچے دل سے اُپاسنا (عبادت) کرنے والے یوگیوں کے دلوں میں

یوگا بھیاس کرنے پر سب کے اندر موجود اور منتظم کل ایشور اپنی نظر رحمت سے جلوہ گر ہو کر سبے پایاں نور سے
اپنی پرجلال ذات کا ظہور کرتا ہے۔ سچی بھکتی (عقیدت) سے عبادت کرنیوالے یوگیوں کو وہ رحیم کامل
سب کے دلوں کا شاہد اور منتظم کل ایشور کوش عطا کر کے خوش و مسرور کرتا ہے۔ [یجوبید ادھیسا ۱۱- منتر ۱۱]
اپنا سنا (عبادت) کا طریق سکھائیو الے اور اس کے سیکھنے والے دونوں ہی ایشور وعدہ کرتا ہو کہ
”جب تم دونوں آتما کو قائم کر کے سچے دل سے عجز و نیاز کے ساتھ مجھ قدیم (سنائن) برہمن کی اپنا سنا
کرو گے۔ تب میں تم کو بیہ شیر باد و دلکا تم سچی کینرتی (نامواری) کو حاصل کرو۔ جس طرح پوری پورے
عالم (اپنے علم کے ذریعہ سے) دھرم کو راستے کو پالیتے ہیں اسی طرح جو اپنا سبک (عابد) عین نجات
(سوکش سورو پ) غیر فانی پریشور کی فرمانبرداری کی طرح خدمت کرتے ہیں وہ علم کے نور اور عبادت
کے مسرور سے بہرہ یاب ہوتے نیک اعمال کرتے اور پُر راحت جنم اور پُر آرام مقام پاتے اور ان میں
قائم ہوتے ہیں۔ عبادت کا طریق سکھائیو الے اور اس کے سیکھنے والے تم دونوں اس بات کو بخوبی
سن اور سمجھ لو۔ کیونکہ اس طرح تم دونوں عبادت کرنیوالوں کو میں (ایشور) اپنی رحمت سے حاصل ہوگا
{ یجوبید۔ ادھیسا ۱۱- منتر ۱۱ }

روشن دماغ عالم جس کے چہرے سے جلال برستا ہو اور دھیان لگانے والے یوگی متواتر یوگا بھیاس
(ریاضت) اور اپنا سنا (عبادت) کے وقت نازل یوں کو روکے ہیں۔ یعنی ان کے اندر پر ماتما کا
دھیان کرنے کے لئے ابھیاس (شوق) کرتے ہیں اور یوگ میں محنت کرتے ہیں اس طرح کرنے سے وہ عالم
یوگیوں کے درمیان شکھ سے قائم ہو کر راحت علی (کوش) کو حاصل کرتے ہیں۔ [یجوبید ادھیسا ۱۱- منتر ۱۱]
”اے یوگیو! تم یوگا بھیاس اور اپنا سنا سیر ماتما کا دھیان لگا کر آتما (مسرور) ہو اور ایشور کو پاکر
کوش کے شکھ کو حاصل کرو اور عبادت سے تعلق رکھنے والی فعلوں اور چرائے یا ناڑی کو اپنا سنا کو کام میں لگاؤ۔
اس طرح آتما کران (باطن) کو پاک صاف کر کے راحت علی کے مخزن یعنی آتما میں بطریق اپنا سنا یوگا بھیاس
کے ذریعہ سے وگیاں (معرفت الہی) کے بیج کو بوڑا اور وید کے کلام اور اس کے علم سے بہرہ ور ہو۔

(یوگی کہتا ہے کہ) پریشور کی عنایت سے مجھے بہت جلد (خمر شجی) یوگ کا پھل ملے اور پاک
راحت حاصل ہو۔ بالتحقیق عبادت اور ریاضت ہی طبیعت کی حالت (ذرتی) تمام کلفوتوں کو دور یا فنا
۱۱ یوگ سے ایشور کا دھیان کرنا اور اپنے آتما کو پریشور کے ساتھ وصل کرنا مراد ہے اور ابھیاس کو معنی ریاضت
یا شوق میں اسلئے یوگا بھیاس سے ایشور کو پائیاد کا قرعہ حاصل کرنیکی کوشش یا ریاضت مراد ہے۔ منتر ۱۱

۱۲ اس سور پنا یا م کرنا مراد ہے جس کا مفصل بیان آگے کیا جائیگا۔ منتر ۱۲

کرنیوالی (سُرنی) ہوتی ہے (لفظ بالتحقیق یقین دلانے کے لئے آیا ہے)۔ طبیعت کو قرار و قیام کی حالت کو پہنچ کر پاتا کا وصال ہوتا ہے۔ [تھروید کا ندھیا ۱۲ - منتر ۶۸]

اس منتر میں شتر شتی اور سُرنی دو لفظ آئے ہیں جن کی نسبت (نیزکت کے مندرجہ ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں)۔

”شتر شتی کے معنی جلد ہیں“ [نیزکت ادھیا ۴ - کھنڈ ۱۳]

”سُرنی دو قسم کی (حالت) ہوتی ہے۔ ایک پرورش کرنیوالی اور دوسری فنا کرنے والی۔“

[نیزکت ادھیا ۱۳ - کھنڈ ۵]

”اے پریشور! آپ کی عنایت سے اٹھائیس چیزیں ہمیں سکھ دینے والی اور بہبودی کرنیوالی ہوں (جو یہ ہیں)۔ دتل اندر دیاں (حواس)۔ دتل پُران (انفاس)۔ سن (دل)۔ بُدھی (عقل)۔ چت (حافظہ)۔ اینکار (انانیت)۔ وویا (علم)۔ سو بھاؤ (عادت)۔ شیر (جسم) اور بل (یعنی طاقت) یہ سب سکھ دینے والی ہو کر رات دن میرے آپاسنا (عبادت) اور لوگ (ریاضت) کے کام میں تعاون ہوں۔ آپ کی عنایت سے میں لوگ کے ذریعہ کو شتم یعنی کوشش چل کر لوں میں آپ کی مدد اور عنایت کے لئے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔“ [تھروید کا ندھ ۱۹ - انوارک ورت ۲ منتر ۴]

”اے اندر (پریشور)! تو شتی یعنی مخلوقات یا زبان اور فعل کا مالک ہے اور قادر مطلق اور سب سے بزرگ و بالا ہونیکے وجہ سے بزرگ و عظیم ہے۔ تو دُشمنوں کی زبان اور اُن کے فعلوں کو قطع یا دفع کر دیتا ہے تو شتی کل قادر مطلق ہے۔ میں تیری آپاسنا (عبادت) کرتا ہوں۔“ [تھروید کا ندھ ۱۳ - انوارک ورت ۲ منتر ۴]

اس منتر میں لفظ شتی ”آیا ہے جس کی بابت مفصلہ ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں۔“

(۱) شتی زبان کا مترادف ہے (دیکھو گھنٹو ادھیا ۱ - کھنڈ ۱۱)

(۲) شتی کرم (فعل) کا مترادف ہے (دیکھو ایضاً ادھیا ۲ - کھنڈ ۱)

(۳) شتی پُر جا یعنی مخلوقات کا مترادف ہے۔ (دیکھو ادھیا ۳ - کھنڈ ۶)

ایبٹور بابت کرتا ہے کہ

”اے انسانو! تم ہمیشہ بذریعہ آپاسنا مجھے ٹھیک جانو کی تدبیر کرو (آپاسنا یعنی عابد کہتے ہیں) اے عظیم کل پریشور! مجھے متواتر میل نکال رہو۔“ [تھروید کا ندھ ۱۳ - انوارک تم - منتر ۴]

”اے پریشور! ہم اناج وغیرہ (سامان خورش) اور راج وغیرہ (سامان حکومت) اعلیٰ درجہ کی نیک اعمال سے حامل ہونیوالی سچی ناموری اور بہت و حوصلہ اور کامل علم پائیں۔ تو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رحمت

رکھہ! ہم تیری آپاسنا (عیادت) کرتے ہیں۔“ [اتھرو وید کا نڈ ۱۳- النواک ۴- منتر ۴۴]

”اے آتھہ یعنی ٹھیکہ کل۔ سید مطلق (شانت سوروپ) اور پانی کی طرح جان میں جان ڈالنے والے۔ عین علم۔ معبود مطلق۔ بزرگ جلیل۔ جلیلم مطلق۔ برہم! میں تجھ کو بذریعہ معرفت جان کر ہمیشہ تجھ کو چاہوں۔“

[اتھرو وید کا نڈ ۱۳- النواک ۴- منتر ۵۰]

لفظ آتھہ ”آپلہ مصدر (یعنی سرایت کرنا) سے علامت سنن ॥ ایذا دہو کر بنتا ہے۔“

”اے آتھہ۔ سُنو بالذات مطلوب کل اور عین راحت۔ مالکِ جہان و صاحبِ قدرت۔ جلم و بُرد باری کے عطا کر نیوالے ہم تیری آپاسنا کرتے ہیں۔ تیری سولہ اور کوئی دوسرا سہارا معبود نہیں ہے۔“

{ اتھرو وید کا نڈ ۱۳- النواک ۴- منتر ۵۱ }

اس منتر میں لفظ آتھہ ”تعظیم کے لئے دوبارہ آیا ہے۔ اس کو معنی اوپر لکھ چکے ہیں۔“

”ای پریشور! ہم تجھ کو اُر یعنی قادر مطلق۔ ٹھیکہ کل اور ہر شے میں موجود اور آنتر کش کی طرح بسیط و وسیع جان کر تیری آپاسنا کرتے ہیں۔“ [ایضاً منتر ۵۲]

”اُر۔ بہو یعنی عظیم کا مترادف ہو۔“ [تگھشٹو ادھیائے ۳- کھنڈ ۱]

”اسی تمام کائنات کی بساط پھیلانے والے! سب سے اشرف اور علیم کل و خیر مطلق۔ شاہد و مشہور کل۔ پریشور! ہم تجھ کو علیم کل کی آپاسنا کرتے ہیں۔“ [اتھرو وید کا نڈ ۱۳- النواک ۴- منتر ۵۳]

”جو عالم اور یوگی لوگ علم اور یوگا بھیس کڈ کر لیو سے اپنی آتما کو تمام کائنات اور انسانوں کو دل کے حال جاننے والے علیم کل۔ رحیم کامل (اُرش)۔ راحت افزا عالم۔ بزرگ جلیل (برہم)۔ پریشور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ (مکتی کے) آنند میں نغم (محو و مسرور) اور (علم کے نور سے) منور ہو کر اُس نور مطلق۔ تجلی بخش عالم پریشور میں پرتانند (راحت اعلیٰ) کو حاصل کرتے ہیں۔“

[رگ وید اشٹک آ- ادھیائے آ- ورگ آ- منتر آ]

اس منتر کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔

”تمام لوک (گرے) اور کل موجودات (اپنے غور پر) پھرنے والے پُر آتش سوچ (برہم) آتش (برہم) کی کشش سے قائم ہیں اور اُس کی روشنی سے جلیا کر چمکتے ہیں۔“

اسی منتر کے تیسرے معنی یہ ہیں :-

”جو آپاسک یا عابد (پرتشعش) تمام جسم کو حرکت دینے والے رگ رگ میں سائی ہوئی اور اعضا کو بڑھانے والے پُر ان (آدیتی) کو بطریق پُرانا یا م اُس نور مطلق پریشور میں دلی شوق سے لگا کر باجوڑتے

۱۰ پُرانا یا م سائس کو باہر اندر و کنو سے دم بڑھانے کی مشق کو کہتے ہیں اس کا مفصل بیان آگے آئیگا۔ منتر ۴-

ہیں وہ کشش کے آئندہیں پریشور کے ساتھ رہتے ہیں۔“

اس منتر کے متعلق حسب ذیل حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

”لفظ آوش (आवृष) - رُش (रुष) مصدر سے نکلا ہے۔ اور اس میں ۵۹ نفی کا ہو۔ رُش

کے معنی مارنا یا کھینچ دینا ہیں۔“ (اسلئے آوش کا ترجمہ نہ مارنا والا یعنی جیم کا بل ہوا)

”لفظ شش (शष) - شش یعنی ان کا مترادف آیا ہے۔“ (لکھنؤ ادھیکا ۲ کھنڈا)

”برودھن (ब्रुदधन्) - تہت یعنی بزرگ و جلیل کا مترادف ہے۔“ (ایضاً ادھیکا ۳ کھنڈا)

”برودھن - آوش سے آوشیہ (سوچ) مراد ہے۔“ [شست پتھ براہمن کانڈ ۱۳- ادھیکا ۲]

”آوشیہ سے پُران (لفظ) مراد ہے۔“ [پرشن اپ نشد پرشن آ- منترہ]

چونکہ پریشور سے بڑا کوئی نہیں ہے اسلئے پہلے معنی ایشور کے لئے سوزوں ہیں اور دوسرے معنی شستپتھ براہمن کے حوالہ کی بنا پر کئے گئے ہیں اسی طرح تیسرے معنی پرشن اپ نشد کے حوالے سے کئے گئے ہیں۔

لکھنؤ میں لفظ ”برودھن“ آشو (گھوڑے یا آگ) کا مترادف بھی آیا ہے مگر اس منتر میں

یعنی نہیں لگ سکتی کیونکہ یہ معنی کئے جاویں تو شستپتھ براہمن سے اختلاف آتا ہے۔ اور اگرچہ

ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں تاہم ایسا ترجمہ منتر کے اصلی معنی سے دور چلا جاتا ہے۔ اسلئے سیکس پیٹر

نے جو اپنے انگریزی ترجمہ میں اس لفظ کے معنی گھوڑا کئے ہیں وہ غلطی پر معنی ہیں۔ سناٹا چارپے

اس منتر کی تفسیر میں برودھن کے معنی سورج لئے ہیں جو کسی قدر درست ہو مگر یہ پتہ نہیں لگتا کہ سیکس پیٹر

اپنا ترجمہ کاش جو اٹا کر لایا ہے یا پتال سے۔ معلوم ہوتا ہو کہ اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اسی وجہ

اس کی سند نہیں۔

آپ اس بارہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنا (عبادت) کرنا طریق کیا ہے۔ کسی پاک عبادت تنہائی کے

اپنا کا طریق (آپنا کا طریق) سہا و روتما میں پاک دل سے طبیعت کو یکسو کر کے تمام اذنیوں (حواس) اور سنج

(دل) کے قرار کے ساتھ اس میت متعلق۔ عین علم۔ عین راحت۔ سب کے دلوں میں موجود اور منتظم کل

منصف و عادل پریشور کا دھیان لگانا اور اپنی آتما کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہئے اور ہمیشہ اسی کی

شستپتی اور پرکرتھنا کرنی چاہئے اور باقاعدہ اپنا سنا کے ذریعہ سے اپنی آتما کو بار بار ایشور کے دھیان

میں لگانا چاہئے۔ مہاشنی پتھلی جی یوگ شاستری میں اور ویاس جی اُس کو کھاشیہ (شرح) میں

اس مضمون پر اس طرح لکھتے ہیں :-

”اُپاسنا (عبادت) یا کاروبار (دُنیوی) میں بھی پرمیشور کے سوا کسی اور چیز کے خیال یا اَدھرم (پاپ) کے کام سے دل کو روکنا چاہئے“ [لوگ شاستر ادھیآ-پادا-سُوتر ۴]۔
 اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے روکنے سے دُرتی (طبیعت کی حالت) کہاں بیٹھتی ہے۔
 ”جب دل کاروبار دُنیوی سے آزاد ہوتا ہے تب اُپاسک (عابد) کا من (دل) بصیر کل وعلیم کل پرمیشور کی ذات میں قرار پاتا ہے“ [ایضاً سُوتر ۳]۔

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عابد یوگی اُپاسنا کو چھوڑ کر دُنیوی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے تو اُس وقت اُس کی چیت (طبیعت) کی دُرتی (حالت) دُنیوی آدمیوں کی طرح ہوتی ہے یا اُس سے مختلف۔
 ”دُنیوی کاروبار میں مشغول ہونے پر بھی عابد یوگیوں کی دُرتی (طبیعت کی حالت) شانت (قرار پانا) وھرم میں قائم۔ علم اور معرفت کے نور سے سُوتر۔ حق داں۔ نہایت تیز اور معمولی انسانوں سے مختلف اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ اُپاسنا نہ کرنے والے اور یوگی یعنی لوگ بھیا س نہ کرنے والے کی دُرتی (طبیعت کی حالت) ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی“ [ایضاً سُوتر ۳]۔

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دُرتیاں یعنی طبیعت کی حالتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور اُن کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہئے؟۔

”تمام انسانوں کی طبیعتوں کی حالتیں پانچ ہیں جن کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ ایک طبیعت کی حالتیں“ [لوگ شاستر ادھیآ-پادا-سُوتر ۶]۔
 ”پانچ دُرتیاں یہ ہیں۔ چرمان۔ وِپَرِیَیَہ۔ وِکَلِپ۔ وِدر۔ اُسمرتی“ [لوگ شاستر ادھیآ-پادا-سُوتر ۶]۔
 ”ان میں سے چرمان یہ ہیں۔ پُرِتیگیش (علم الیقین۔ حق الیقین و عین الیقین) اُمان (دقیس) اگم (دید)“ [ایضاً-سُوتر ۷]۔

”وِپَرِیَیَہ جھوٹے گیان کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کی اصل ماہیت کے خلاف علم ہونا۔ وِپَرِیَیَہ کہلاتا ہے“۔ [ایضاً سُوتر ۸]۔

”کسی ایسے لفظ یا بات کو جبکہ کہیں کچھ وجود نہ ہو وِکَلِپ کہتے ہیں“ [ایضاً-سُوتر ۹]۔
 ”جس حالت میں کچھ گیان (علم) نہیں رہتا اُس گیان کو خالی دُرتی کو وِدر (نیشنہ) کہتے ہیں“ [ایضاً-سُوتر ۱۰]۔

۱۔ شلانا نالی کو غیر خانی۔ ناپاک کو پاک۔ غیر ذی روح یا غیر ذی شعور کو ذی روح اور ذی شعور اور دکھ کو سکھ سمجھنا اور کسی بکس سترجم
 ۲۔ شلانا نریک (ادی سینک)۔ کھلپ (آسان کاپول)۔ بندھیا پتر (بانجھ عورت کا بیٹا) وغیرہ۔ سترجم۔

”جس چیز یا بات کو پہلے کھنڈ کیا ہو اُس کا اثر یا نقش قائم رہتا اور اُس کو نہ بھولتا شری (توت فاضل کہلاتی ہے) [ایضاً سوتر ۱۱]۔

ایشور اُس اور ویراگ سے نہ کوڑا بالا پانچوں ویرتوں کو روک کر پاستا ایک (عبادت و ریاضت) میں لگانا چاہئے [ایضاً سوتر ۱۲]۔
ایشور اُس کی تشریح آگے کی جائیگی اور ویراگ سے ہمیشہ ہرے کاموں اور عیب یا پاپ کی باتوں سے الگ رہنا مراد ہے۔

اب اُس اعلیٰ طریق کو بیان کرتے ہیں جس سے آپاسنا (عبادت) پوری اُتر سکتی ہے۔
”جو پیر زندہ ان یعنی ایشور کی اطاعت خاص (وشیش بھکتی) کرتا ہے اور ہدیش اُس کے حکم پر چلتا ہے ایشور اُس پر مہربانی کرتا ہے۔ یوگی لوگ ہمیشہ اُسی ایشور کا دھیان لگاتے ہیں۔ جس کو ان کو دھی (مرافقہ کا درجہ) چل ہو جاتا ہے“ [یوگ شاستر ادھیائے ۱- پاد آ- سوتر ۲۳]۔

ایشور کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ چترتی (مادہ) اور پرش (جیو) سے الگ ایشور کس نام سے ہے؟
”ایشور کلش (کلفت) سے والبتہ اعمال کے پھل کی خواہش سے آزاد اور جیو سے الگ ہے“
[یوگ شاستر ادھیائے ۱- پاد آ- سوتر ۲۴]۔

”کلش (اودیا (جہالت) وغیرہ کا نام ہے (جن کی تشریح آگے آئیگی)۔ کلش دینے والوں کا سو کہ پھل کو دیا کہتے ہیں اور ان کے پھلوں کی واسنا (خواہش) آشاکہلاتی ہے۔ یہ خواہشیں جس پرش (جیو) کے دل میں موجود ہوں گی اُسی سو ان کا تعلق سمجھا جائیگا اور وہی ان کو پھل کو بھوگیگا۔ مثلاً جب بہادر سپاہی لڑائی میں فتح یا شکست پاتا ہے تو وہ فتح یا شکست ان کو سردار کی بھی جاتی ہے۔ ایشور ایسے اعمال کے پھل بھوگنے سے آزاد اور جیو سے الگ ہے۔ کسوتیہ (نجات کے درجہ) کو پہنچے ہوئے یوگیوں نے تین قسم کے بندھنوں کو توڑ کر اُس درجے کو پایا ہے اور ایشور کا ان بندھنوں کے

لے ان تین بندھنوں سے تین قسم کے جیو کا تعلق مراد ہے جیو ہیں۔ اول سٹھول شیر (جسم کثیف) دوسرے سٹھم شیر (جسم لطیف) جو پانچ پرانوں۔ پانچ گیان اندریوں اور پانچ عناصر لطیف اور سن اور مہ بھی ان سترہ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جسم پیدا ہونے اور مرنے کے وقت بھی جیو کے ساتھ رہتا ہے۔ کارن شیر جس میں سٹھیتی یا خوب غفلت کی حالت ہوتی ہے یہ جسم نہڑتی کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سب جگہ محیط اور سب جیوؤں کے لئے ایک ہے۔ یا ان تینوں بندھنوں سے شایرک (جمانی) آدھیاتک (روحانی) اور ماتک (دلی) اعمال مراد ہیں۔ مترجم۔

ساتھ نہ کبھی تعلق ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ جس طرح نکت کی نسبت زمانہ سالن میں جھگڑا ہونا مفہوم ہوتا ہے ایٹور میں یہ بات نہیں ہے یا جس طرح نگر کرتی لین یعنی نکتی پاسے ہوئے یوگی نکتی کے بعد پھر بندھن (قید جسم) میں آئیں گے۔ ایٹور کی نسبت ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ سدا نکت یعنی آزاد مطلق اور سدا ایٹور (حاکم مطلق) ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ایٹور کی غرقانی اور اعلیٰ قدرت یعنی علت مادی وغیرہ با علت ہیں یا بے علت؟ (اسکا جواب یہ ہے کہ) اُن کی علت شاستر (علم) ہے اور پھر شاستر (علم) اس صنعت کا ملکہ کی علت ہی اور شاستر (علم) اور یہ صنعت کا ملکہ دونوں اس ایٹور کی ذات میں قائم ہیں اور اسکے ساتھ اُن کا ازلی تعلق ہے۔ اس وجہ سے وہ سدا ایٹور (حاکم مطلق) اور سدا نکت (آزاد مطلق) بھی ہے۔ نہ کوئی اُسکے برابر یا اُس سے برتر ہے اور نہ کسی کو اُس کے برابر یا اُس سے برتر قدرت حاصل ہے۔ کسی کی قدرت اُس سے فوق نہیں لجا سکتی اور جب کو سب پر فوق ہے وہ خود ایٹور ہی ہے۔ یعنی جس میں غیر متناہی قدرت موجود ہو اُسے ایٹور کہتے ہیں اور اُس کے برابر کسی دوسری کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر دوسرے ہوں تو اُن میں ہر ایک کو سبقت دیا دے گی۔ یعنی اُن میں سے ایک جدید ہوگا اور ایک قدیم اور ایک کو افضل ثابت ہونے پر دوسرا کمتر مانا جائیگا۔ کیونکہ دو چیزیں ایک وقت میں برابر ہوں تو اُن سے مطلب برآری نہیں ہو سکتی کیونکہ ضرور اختلاف لگتی واقع ہوگا۔ اسلئے جس کی قدرت افضل ہے اور جب کا کوئی ہم شریا شرف نہیں ہے وہ ایٹور ہے اور وہ جو بے الگ ہے۔ [نویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر]

ایٹور نہ کل
اور نہ کار کا

”اُس ایٹور میں بے انتہا علم کا بیج ہے“ [لیوگ شاستر ادھیآ۔ پاد۔ ۱۔ سوتر ۲۵] ”گذشتہ سوجودہ اور آئندہ ہو ہوا لے تمام علم کا بیج یا خزانہ بہدیت مجموعی حواس کو احاطہ سے خارج ہے۔ اُس میں کی برہمنی پائی جاتی ہے۔ مگر جس میں وہی علم کا بیج درجہ غیر متناہی کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اُسکو سوترو گنیہ (علیم کل) کہتے ہیں۔ اسلئے جس میں انتہا درجہ کا بے پایاں علم ہوا اور نہ علم کی حد انتہائی کو پایا ہو وہی علیم کل اور جو بے الگ ایٹور کہلاتا ہے۔ یہ بات عام طور پر برہمنی اختصار اور بطور قیاس لازمی کہی گئی ہے۔ اُس کی پوری پوری کیفیت یا حقیقت بیان میں نہیں آ سکتی۔ ایٹور کے خاص نام یا صفات وغیرہ کی تحقیقات آگم یعنی وید کے ذریعہ سے کرنی چاہئے۔ اُس ایٹور کو اپنے ذاتی فائدہ سے کچھ مطلب نہیں بلکہ صرف جانداروں کی بہبودی اور بہتری لے کر جو بھی بندھن (قید) میں نہ آوی اور اسی وجہ سے جو بندھن سے چھوٹ کر کبھی نکتی یا ان کی ضرورت نہ ہو اُسکو سدا نکت کہتے ہیں۔ گویا سدا نکت بنو نہیں ہوتا بلکہ قدرتی ہوتا ہوا سدا ایٹور ہی کو سدا نکت کہہ سکتے ہیں۔ سترجم۔

مقصود ہے یعنی اُس کی یہ پرستش ہے کہ میں گیان (علم) اور دھرم کے آپدیش (ہدایت یا الہام) سے کلپ اور پڑے اور مہا پڑے میں تمام عالم کے جانداروں (پُرش) کی یہودی اور بہتری (اُدھار) کروں۔ چنانچہ کہا ہے کہ عظیم کل - قدیم مطلق پر مشیور نے بوقت آفرینش عالم اپنی رحمت سے علم و معرفت کے خواہشمند عیووں کے لئے منتظر یعنی ویدوں کا آپدیش (الہام) کیا، "وہاں جی کی شرح سوتر مذکور ہے" وہ ایٹور قدیم سے قدیم ریشیوں کا بھی گرو یعنی تعلیم دینے والا ہے۔ کیونکہ وہ وقت یا موت کے احاطہ سے باہر ہے" [ایضاً سوتر ۲۶] -

"قدیم سے قدیم گرو بھی کال یعنی نہنگ اجل کا نقشہ ہو جاتے ہیں مگر پر مشیور وقت کے احاطہ یافتہ سے باہر ہے۔ اُس میں زمانہ کو دخل نہیں اسلئے وہ قدیم ریشیوں کا بھی گرو ہے۔ وہ جس طرح اس کا بننا سے پیشتر علم کل تھا بالیقین اس کائنات کو اخیر میں بھی ویسا ہی سمجھا" [وہاں جی کی شرح سوتر مذکور ہے] "اُس پر مشیور کو عیاں و بیاں کرنے والا لفظ پڑنو یعنی اوم ہے" [ایضاً سوتر ۲۷]

اوم خاص
ایٹور کا نام

"ایٹور پڑنو (اوم) کا واچہ (مُبتین) ہے گویا اس لفظ کا ایٹور کے ساتھ واچہ (مُبتین) اور واچاک (مُبتین) یا پڑدیب (چرخ) اور پڑکاش (روشنی) کا تعلق ہے۔ یہاں اوم اور ایٹور کے درمیان (واچہ اور واچاک کا لازمی یا دوامی تعلق ہے۔ گویا اوم ایک لفظ ہے جو ایٹور کے ساتھ اپنے لازمی تعلق کو عیاں کرتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان ایک خاص تعلق قریبی ہے جو رشتہ کی علامت یا نام سے ظاہر ہوتا ہے (یعنی جب یہ کہیں کہ) یہ اُس کا باپ ہے (تو اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ) وہ اُس کا بیٹا ہے۔ اِس عالم کے علاوہ دوسری عالموں میں بھی ان دونوں کو درمیان باعتبار واچہ اور واچاک باہم تعلق رہتا ہے۔ اسی بنا پر یہ علامت قائم کی ہے۔ کیونکہ لفظ اور اُس کے معنی کو درمیان دوامی تعلق ہے۔ لفظ اور اُس کے معنی کے باہمی تعلق کو اگم یعنی وید با علم صرف و نحو کے عالم جانتے ہیں اور واچہ اور واچاک (ایٹور اور اوم) کے تعلق کو لوگی سمجھتے ہیں" [وہاں جی کی شرح سوتر مذکور ہے]

"اُس (پڑنو یا اوم) کا جپ (ورد) اور اُس کے معنی پچور کرنا چاہئے" [لوگ شاستر ادھیان - پادانتورہ] "پڑنو (اوم) کا جپ اور اس نام کو مفہوم مہنوا اور ایٹور کا تصور کرنا چاہئے۔ لوگیوں کا چت اِس پڑنو کو جپنے اور پڑنو کے معنی یعنی ایٹور کا ادھیان یا تصور کرنے سے کیسے اور قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ وید کو پڑھتے یا اوم کا جپ کرتے ہوئے لوگ میں مشغول ہووے اور لوگ یا سادھی (مراقبہ) کیا کریں

اوم کا دھیان کرے۔ اس چپ اور یوگ کو ذریعہ سے پرانتا کا گیان ہو جاتا ہے۔ [وہاں جی کی شرح سوتندر کو پر]۔
اب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟۔

اپنا کا بھل [اس سے پریشور کا گیان ہوتا ہے اور تمام خلل دور ہو جاتے ہیں]۔ [ایضاً سوتندر ۲۹]
”جس قدر جہانی دور و حالی بیماریاں یا دیگر خلل ہیں۔ وہ سب ایشور کا دھیان کرنے سے جاتی رہتی
ہیں اور ایشور کے شہر و پ (ہاسیت) کا بھی علم (درشن) ہوتا ہے مثلاً (یہ علم ہو جاتا ہے کہ)
ایشور مجھ پر کل پاک ویسے لوٹ جہالت وغیرہ کلفتوں سے آزاد۔ بے عدیل مرنے اور جینے سے ستر
ہے اور اس مجھ پر کل ایشور کو عقل ہی سے جان سکتے ہیں۔ الغرض یوگی لوگ ہی اس ایشور کو جان سکتے
ہیں اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ چت (طبیعت) کو پریشان کرنے والے خلل کون ہیں؟
ان کے نام کیا ہیں؟ اور وہ کتے ہیں؟۔ [وہاں جی کی شرح سوتندر کو پر]۔

”دوریاہی۔ سستیان۔ سننے۔ پرزاد۔ آتشیہ۔ اورت۔ بھرانٹ درشن۔ البتہ بھوکشور
آزستہ۔ یہ نو چت (طبیعت) کی پریشان کرنے والے اور یوگ میں خلل ڈالنے والے ہیں [ایضاً سوتندر]
”چت (طبیعت) کی پریشانی (و کشپ) یا خلل (ایشور یہ) کو قسم کے ہیں۔ یہ چت کی دوتیوں
(حالتوں) پر ڈالتے ہیں گریہ خلل نہ ہوں تو دوتیوں میں بھی خلل نہیں آتا۔ چت کی دوتیوں کو
یوگ میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ پہلے بیان کر چکے ہیں اب تو خلل آگے بیان کرتے ہیں۔

(۱) ویا دھی (مض)۔ جسم کی دھاتو (خلط) اور رس (خون) کی بگاڑ یا خلل کو کہتے ہیں۔
(۲) سستیان۔ چت (طبیعت) کے بد خیالات میں مبتلا ہونے یا بڑے کاموں میں چھوٹے کاموں کو
(۳) سننے (شک) (دردی حالت یا دوسپلوں کو چھونے والے علم کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایسا
علم کہ شاید اس طرح ہو اور شاید اس طرح نہ ہو۔

(۴) پرزاد (غفلت) سادھی یعنی یوگ کی تدبیر نہ کرنے کو کہتے ہیں۔
(۵) آتشیہ (کمال وجودی) جسم اور طبیعت کو بھاری پن کی وجہ سے کام میں جی نہ لگنے کو کہتے ہیں۔
(۶) اورت۔ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں چت (طبیعت) پوشے (حوہ نفس) میں پڑ کر آہستہ
کو دنیا کے دام محبت میں پھنسا دیتا ہے۔

(۷) بھرانٹ درشن۔ اٹنے یا جھوٹے علم کو کہتے ہیں۔
(۸) البتہ بھوکشور سادھی (مراقبہ) کی بھوری (درجہ یا حالت) کے چل نہ ہونیکو کہتے ہیں۔
(۹) آزستہ۔ اسے کہتے ہیں کہ جس میں چت یوگ کی بھوری (درجہ مراقبہ) کو پہنچ کر اس حالت

میں قائم نہیں رہتا۔ سادھی (مراقبہ) کی حالت میں قائم ہونے سے ہی چپ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ لوچیت (طبیعت) کو کشیپ (پریشانی) یوگ کوکل (راج) اور آنتراہ (خل) کہلاتا ہے۔
[دیاس جی کی شرح سوتر مذکور پر]

”کشیپ (پریشانی) کے ساتھ دھم۔ دوشستہ۔ انگم آسے جیتو۔ شواس اور پشواس پیدا ہوتے ہیں۔ [یوگ روشن ادھیاءے آ۔ پاؤ۔ سوتر ۳۱]

” (۱) دھم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ادھیاتنگ (جسمانی تکلیف)۔ ادھ بھوتنگ (روحانی) جو دوسرے جانداروں سے پیونچے۔ آدھی دیوک (دل دھواس کی بیقراری یا ناگہانی آفت) ان دھموں میں سے ایک ہے جو جانداروں کے دور کر نیکی تدبیر کو شش کرتے ہیں۔

(۲) دوشستہ۔ اُس نشوونما (پریشانی یا سراسیمگی) کو کہتے ہیں جو خواہش براد کو اور نہ ہو سکتا ہے۔ (۳) انگم آسے جیتو۔ جسم کی لرزش یا عرشہ کو کہتے ہیں۔

(۴) جب پُران باہر کی ہوا کو اندر کھینچتا ہے اُسکو شواس (سائس) کہتے ہیں اور جب اندر کی ہوا کو باہر نکالتا ہے اُسکو پشواس کہتے ہیں۔

یہ دوشستہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جبکچھ پریشان ہوتا ہے ایسے پراثر کرتے ہیں اور جب چپ کیسہ ہوتا ہے اُس پراثر نہیں کر سکتے۔ یہ سب یوگ کو دشمن ہیں۔ ان سب کو دھم (دل کو بدی و ہمار کر نیکی کی طرف لگانے) اور آجھاس سے روکنا چاہئے۔ اب آجھاس کی تعریف کرتے ہیں۔ [دیاس جی کی شرح سوتر مذکور پر]

طبیعت کی مکیوکی ”اُن کے دور کرنے کے لئے ایک تہو۔ (ذات واحد) کا آجھاس (مشق) کرے۔
[یوگ شاستر ادھیاءے آ۔ پاؤ۔ سوتر ۳۲]

آجھاس سوتی ہے

”طبیعت کی پریشانی کو دور کر نیکی لئے ایک تہو (ذات واحد) میں چپ لگانے کا آجھاس (مشق) کرنا چاہئے جس شخص کا چپ ہر ضمون میں قائم ہوتا ہے اور جب کسی شے کا عرف لمحہ بھر کے لئے خیال یا علم ہوتا ہے اُسکچھ بتیوار رہتا ہے اور اُسکو کلی مکیوکی حال نہیں ہوتی۔ اگر چپ بتیوار ہوتا ہے اُسکو سب طرف سو روک کر ایک تہو (ذات واحد یعنی البشور) میں قائم کرنا چاہئے۔ تب چپ کیسہ اور علم ہو جائیگا۔ اس طرح چپ ہر ضمون میں پھینسا ہوا یعنی پریشان نہیں رہتا۔ جو شخص ایک ہی قسم کے علم یا سلسلہ خیال سے چپ کا کیسہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اُس کی مکیوکی بر شکل تسلسل خیالات چپ کا ایک خاصہ ہے تاہم وہ مکیوکی نہیں ہے کیونکہ چپ کا تسلسل قائم نہیں رہتا۔ تسلسل (خیالات)

جزوی علم یا خیال کا خاصہ ہے اور تسلسل یا تو ایک ہی قسم کو علم یا خیال کا ہوتا ہے یا مختلف قسم کو علم اور خیالات کا اگر ہر مضمون چیت کے پھنسنے سے چیت کو کیوں مانا جائے تو اس صورت میں پریشان چیت ثابت نہ ہوگا۔ اسلئے یہ سمجھنا چاہئے کہ ایک ہی چیت کئی مضامین میں قائم ہوتا ہے خواہ اسکی ایک چیت سو مختلف خاصیتوں یا قسموں کو خیال یا علم پیداہوں ایک کو دیکھے ہو تو کا علم یا خیال دوسرے کس طرح یاد رکھ سکتا ہو اور ایک کو علم یا خیال سے حاصل شدہ اعمال کے نتیجے کو دوسرے شخص کس طرح بھوک سکتا ہو۔ اگر ایسا ہو تو سادھی حاصل ہونے کے بارے میں بھی دودھ اور گوبر کی مثل صادر آجائی اگر (ہر مضمون کے لئے) جدا جدا چیت مانے جائیں تو آتما کے ذاتی علم یا تجربہ (انو بھو) سے خلافت ہو۔ کیونکہ (یہ کہنے میں آتا ہے کہ) جو میں نے دیکھا تھا اُسی کو چھپوتا ہوں اور جب کو چھپوا تھا اُسی کو دیکھتا ہوں قطعاً مختلف چیزوں میں ایک سے ترک علم حاصل کرنا اُسے کے سہارے پر لفظ میں کس طرح قائم رہتا ہے؟۔ علم و ذاتی تجربہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہہ واحد آتما ہی اس لفظ میں کا مشاء الیہ ہے۔ پریشکیش پرمان (علم الیقین وغیرہ - دلائل) کے مقابلہ میں دوسرے پرمان کو وقعت یا سبقت نہیں دیا جاسکتی کیونکہ باقی اور پرمان پریشکیش پرمان ہی کے سہارے پر حل ہو سکتے ہیں اسلئے ایک ہی چیت بہت سے مضامین میں قائم ہوتا ہے۔ جسکا بیان ترتیب وار اس شاستر میں کیا جاتا ہے (وایں جی کی شرح نمبر ۱۶۲) ”سینیشری (محبت) کرنا (رحم)۔ مہتا (خوشی)۔ آپیکشا (استغنائی) (ترتیب وار) شکھ۔ دکھ۔ نیکی اور بدی کے مقام پر کرنے سے چیت کو خوشی حاصل ہوتی ہے“ [گوک شاستر ادھیان اپاد ۱۰ - ۱۲] ”یعنی جو جاندار سکھی ہیں اُن سے دوستی جو دکھی ہیں اُن پر رحم اور جو پنیہ آتما (نیک) ہیں اُن کو دیکھ کر خوشی اور پاپی باید آدمی کے ساتھ استغنائی بنتی چاہئے۔ ایسا کرنا سچا دھرم ہے اور اس سے چیت خوش ہوتا ہے۔ چیت کے خوش ہونے سے مکیوبی اور طبیعت کا قرار حاصل ہو جاتا ہے۔“ [وایں جی کی شرح سوتر ۱۶۲ کو دیکھو]

پرانا نام سے ”یا پرمان کو بارہ پھینکنے یا اندر روکنے سے چیت خوش ہوتا ہے“ [الپٹا سوتر ۳۴]

دل ٹھیر جاتا۔ ”اندر کی ہوا کو بطریق خاص اندر کے ساتھ تاک کہ دونوں سوراخوں میں ہی باہر نہ نکالے

۱۵ یعنی اگر ایک شخص کے لئے ہو تو کاپچل دوسرا بھوک سکتا ہو تو ایک کی سادھی بھی دوسرے کو حاصل ہو سکتی ہے دودھ گوبر کی مثل اس طرح ہے کہ ایک شخص اُس کا لگاے کی بدولت کچھ نفیص ہوتی ہے۔ یہ نکر اسنے بجای دودھ کھیر جانے کے گا کر گوبر میں کھیر بنانی شروع کی مگر یہ کب ممکن تھا سترجم ۱۵ آپیکشا ایسے سلوک کو کہتے ہیں کہ کسی کو دشمنی ہی کرے اور نہ محبت۔ سترجم

(۳) برہمچریہ حفاظت مہنی اور شہوت کو مغلوب کر نیکو کہتے ہیں۔

(۵) نفس پستی۔ فراہمی۔ سامان دنیا۔ اُن کی حفاظت (کی فکر) اور اُن کے فنا یا ضائع ہوجانے کے رنج) میں ہنساکے برابر پاپ سمجھنا اور اُن میں نہ پھینکا یعنی اُن سے دل ہٹانا اور گڑبگڑ نہ کہلاتا ہے۔

[شرح ویاس جی کی سوترا مذکورہ بالا پر]
 ”نیم یہ ہیں۔ شوچ۔ سنشوش۔ تپ۔ سوادھیہ۔ ایشور پرنڈھان“
 [لیک روشن ادھیہاے۔ ۱۔ پاد۔ ۲۔ سوترا ۳۲]

- (۱) شوچ (صفائی) دو قسم کی ہوتی ہے۔ باہنیہ (بیرونی)۔ آجھینتر (اندرونی)۔ پانی وغیرہ سے بیرونی اور غربت۔ نفرت و جھوٹ وغیرہ گئے ترک کرنے سے اندرونی صفائی کرنی چاہیو۔
- (۲) دھرم کی پابندی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے خوش ہونا سنشوش کہلاتا ہے۔
- (۳) تپ سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ دھرم کی پابندی رکھنی چاہئے (خواہ کتنی ہی تکلیف پہنچے)۔
- (۴) وید وغیرہ سچے شاستروں کا پڑھنا یا پڑھنا (اوم) کا چپ کرنا اور کسی معنی پر غور کرنا) سوادھیہ کہلاتا ہے۔
- (۵) اپنی آتما اور تمام دولت و شہمت کو ایشور کے سمرپن (نذر) کر دینا ایشور پرنڈھان کہلاتا ہے۔

یہ پانچ نیم اُپاسنا لوگ (ریاضت) کا دوسرا انگ (درجہ) کہلاتا ہیں۔

اب نیم اور نیم کا پھل (ثمر) بیان کرتے ہیں۔

(۱) آپسنا کا پھل۔ ”جب انسان آپسنا کے دھرم میں قائم ہو جاتا ہے۔ تب اُس کو دل سو دشمنی کا خیال۔ قطع چھوٹ جاتا ہے بلکہ اُس کے سامنے یا اُس کی صحبت سے دوسرے بھی دشمنی چھوٹ جاتی ہے۔“
 [لوگ روشن ادھیہا۔ ۱۔ پاد۔ ۲۔ سوترا ۳۳]

(۲) سننیہ کا پھل۔ ”جب انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی پر عمل کرتا ہے تب وہ جو نیک کام کرتا یا کرنا چاہتا ہے اُس میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔“ [ایضاً سوترا ۳۴]

(۳) آستے یہ کا پھل۔ ”جب انسان سچے دل سے چوری کو چھوڑ دیتا ہے تب اُس کو تمام عہدہ سامان (راحت) حاصل ہو جاتا ہے۔“ [ایضاً سوترا ۳۵]

(۴) برہمچریہ کا پھل۔ ”جو شخص برہمچریہ پر پورا پورا عمل کرتا ہے اُس کی طاقت نہایت درجہ بڑھ جاتی ہے۔“

۱۔ برہمچریہ سے یہ مراد ہے کہ ۲۰ برس کی عمر سے پہلے شادی نہ کی جاوے اور اس عرصہ میں برابر ویدوں اور شاستروں کو پڑھتا رہے اور شادی ہو نیکی پیچھے بھی رُو گامی رہے یعنی شاستر کے مطابق وقت متغیرہ پر اپنی عورت کی پاس جاکر اور زنا کاری وغیرہ سے بالکل الگ رہے اور دل۔ فعل یا زبان سے بدکاری کا خیال نہ کرے۔ مترجم۔

ہے اور اسکے جسم عقل کی صحت و ترقی سوڑا آند ہوتا ہے۔ [ایضاً سوتر ۳۸]

(۵) آپرگزہ کا پھل۔ ”جب انسان حفظ نفس کو ترک کر کے حواس پر قابو پا لیتا ہے تب اس کی دل

میں ہر وقت مستقل طور پر اس بات کا خیال قائم رہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہاں ہوا ہوں؟

اور مجھے کیا کرنا چاہئے کہ جس سو میری یہودی ہو؟ [ایضاً سوتر ۳۹]

(۶) شوچ کا پھل۔ ”اندرونی اور بیرونی صفائی سے یوگی کو یہ پھل ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو جسم کو

سچاں لیتا ہے اور دوسروں کے میلے جسم کی مانند اپنے جسم کے ملانے سے پرہیز کرتا ہے۔“

[لوگ درشن ادھیائے آ - پاد ۴ - سوتر ۴۰]

اسکا یہ بھی پھل ہے کہ ”اُس سوانتہ کرن (باطن) کا تزکیہ دل کی بشارت اور کیسوی حواس

کی غلبہ اور آتما میں علم کا نور اور حصول معرفت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے [ایضاً سوتر ۴۱]

(۷) سننوش کا پھل۔ ”سننوش (صبر و قناعت) سے نہایت اعلیٰ درجے کا سکھ ملتا ہے یعنی سول

حاصل ہو جاتی ہے۔“ [ایضاً سوتر ۴۲]

(۸) تپ کا پھل۔ ”تپ جو جسم اور حواس کی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ مستعد مضبوط

اور تندرست بنا رہتا ہے۔“ [ایضاً سوتر ۴۳]

(۹) سوا دیھا کا پھل۔ ”سوا دیھا سے ایشت دیوتا یعنی پریشور کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور

اُس کی مہربانی سے آتما کی صفائی - سچائی کی پابندی - محنت تدبیر اور محبت و مہیناری کی تاد

سے جیہ جلد گنتی کو حاصل کرتا ہے۔“ [ایضاً - سوتر ۴۴]

(۱۰) ایشور چرندھا کا پھل۔ ایشور چرندھا سے اپنا (عبادت) کرنا والا انسان آسانی

سہ سادھی (مراقبہ) کے درجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔“ [ایضاً - سوتر ۴۵]

”ان بدایچ لوگ (میں سے بڑے حرکت سکھ سے بھیجا یعنی آسن تیسرا انگ (درجہ) ہے“

”شدا پدم آسن - وید آسن - بھدر آسن - سونیک آسن - ڈندا آسن -

۱۱ آسنوں میں زیادہ تر شہر و کار آمد و آسن ہیں - پدم آسن اور بھدر آسن - پدم آسن اس طرح لگتا ہے کہ

بائیں پانوں کو دائیں پنڈلی پر اور دائیں پانوں کو بائیں پنڈلی پر پڑھا کر چھائی آگے کو نکال کر کرشیے

اکثر چھپے کو ماتھ کا بائیں ماتھ سے دائیں پانوں کا انگوٹھا اور دائیں ماتھ سے بائیں پانوں کا انگوٹھا بھی

پکڑ لیتے ہیں آسن لگا کر ٹھوڑی کو چھاتی پر لگاتے ہیں اور انکے کو ناک کی پینوگل پر جا کر پھیرا یا کرتے ہیں اور

سدا آسن یہ ہے کہ بائیں پانوں کی ابری کو گدا (مستند) کے نیچے اور دائیں پانوں کی ابری (دیکھو صفحہ ۱۱۲)

سو پ آشپز آسن۔ پڑ سیک آسن گرو پ بندن بہتی بندن۔ اڈن بندن۔ سم سنن بندن۔ شتہ بندن۔
یا جس طرح عکھ سے بیچہ سکے وغیرہ“ [شرح ویاس جی کی سوتہ مذکور پر]
اختیار ہے کہ چاہے پدم آسن وغیرہ لگائے یا جیسی خواہش ہو ویسا آسن رکھے۔

”اُس سے دوندو پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے“ [لوگ دشمن ادھیائے آ۔ پاد۔ سوتہ ۴۸]
”گرمی سردی وغیرہ (قدرتی باہم تضاد دو دو) حالتوں کو دوندو کہتے ہیں۔ آسن کے چم جانے
سے یہ غلبہ نہیں پاسکتے“ [شرح ویاس جی سوتہ مذکور پر]

۴۔ پرانا یام [آسن لگا کر شواہ اور پڑ شواہ دونوں کی رفتار کو روکنا پرانا یام کہلاتا ہے] ایضاً سوتہ
”جب اچھی طرح آسن جم جائے تو اس حالت میں باہر کی ہوا کو اندر کھینچنا شواہ اور اندر کی ہوا کو
باہر نکالنا پڑ شواہ کہلاتا ہے اور ان دونوں کی رفتار کو بند کرنا یا روکنا پرانا یام کہلاتا ہے۔“
[ویاس جی کی شرح سوتہ مذکور پر]

آسن کے ٹھیک ٹھیک قائم ہوجانے پر باہر اور اندر جانیا والی ہوا کو ایک قاعدے کے ساتھ آہستہ
آہستہ مشق بڑھا کر روکنا یا قابو میں کرنا یا اُس کی رفتار کو بند کرنا پرانا یام کہلاتا ہے۔

”پھر وہ (پرانایام) دلش (مکان) کال (زمان) اور سنکھیہ (شمار) کو لحاظ سے تقسیم کیا ہوا
خواہ دراز یا خفیف تین قسم کا ہوتا ہے یعنی باہمیہ۔ آجھینتر۔ شتہ ورتی“ [ایضاً سوتہ ۵۱]
”جیسا کہ اس کو باہر نکال کر اسکو وہیں روک دیا جائے تو باہمیہ پرانا یام کہلاتا ہے۔ اور جب سانس
کو اندر لیکر اندر ہی روک دیا جائے تو اسکو آجھینتر پرانا یام کہتے ہیں اور تیسرا شتہ ورتی۔“

پرانا یام وہ ہے جس میں دونوں کو روک دیا جاوے۔ بار بار کوشش کرنے سے یہ شق ہو جاتی ہے
جس طرح لال تپے ہوئے پتھر پانی بگڑ کر کڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں سانسوں کی حرکت
بھی یکساں بند ہو جاتی ہے“ [ویاس جی کی شرح سوتہ مذکور پر]

(رقیبہ شایہ متعلق صفحہ ۱۱۱) کو اپنے (عضو تنہل) کو اوپر رکھو اور کمر کو سیدھا رکھو اور زن کر بیٹھیے۔ واضح ہو کہ لوگ
کی عملی باتیں کسی دانتکار سے سیکھنے کے بغیر نہیں سکتیں اور بغیر استاد کی اپنی عقل پر کار بند نہ ہو کر اکثر نقصان پہنچاتے ہیں
۱۔ مکان سانس یا نچران کو کسی مقام خاص مثلاً ناف۔ قلب۔ حلق وغیرہ میں روکنا اور زمان کسی
خاص وقت تک روکنا مراد ہے۔ مثلاً ۱۔ منٹ ۲۔ منٹ یا ۳۔ منٹ وغیرہ اور شمار سے یہ مراد ہے کہ ایک سانس میں
ایک خاص تعداد صرف اوم کی یا اوم ساتھ سات دنیا ہر تہوں کی جو آگ لکھی جاتی ہے جینا اور ان کو سنی پر غور کرنا چپ
کا منتر ہے۔ اوم بھو۔ اوم بھو۔ اوم بھو۔ اوم فہ۔ اوم فہ۔ اوم فہ۔ اوم جن۔ اوم جن۔ اوم جن۔ اوم شتی۔ اوم شتی۔ منتر جم۔

بعض کو ذہن عقل انسان اُنگیوں سے ناک کی سوراخ کو بند کر کے پرانا نام کرتے ہیں اہل دانش اس کو چھپا نہیں سمجھتے۔ بلکہ اندرونی و بیرونی اعضا کو مستقیم اور بیکرکت رکھنا چاہئے اور جب تمام اعضاء وسیع اور تنے ہو کر ہوں تب سانس کو باہر نکال کر کھینچاں تک ہو سکے وہیں روکنا چاہئے۔ یہ پہلا یا چہرہ پرانا نام ہے۔ اسی طرح اُپاسنا (عبادت) کر نیوالے کے جسم میں جو ہوا باہر سے اندر جاتی ہے اُسکو طاقت کے موافق اندر ہی روکنا چاہئے یہ دوسرا تجبیت پرانا نام کہلاتا ہے۔ اور جب انسان اندر اور باہر کے دونوں سانسوں کو یکجہت بند کر دیتا ہے تب اُسکو سُستتھہ دیتی پرانا نام کہتے ہیں یہ سب باتیں مشق سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

”باہیہ تجبیت و شینا کشی چھپنا پرانا نام ہے“ [لوگ روشن ادھیہ آ۔ پاد ۴۔ سوترا ۵] مکان وزماں اور شمار کے لحاظ سے باہر کے رخ نکلنے والے اور اندر کی طرف جانے والے دونوں سانس کو زیادہ یا تھوڑی دیر دانتہ روکنے سے مشق بڑھا کر رفتہ رفتہ ان دونوں کی رفتار کو بند کر دینا چھپنا پرانا نام ہے۔ تیسرے پرانا نام میں دُشے (حالت یا سانس کی دُش) کو خیال کر کے رفتار بند کی جاتی ہے اور پھر شروع کر دی جاتی ہے اور اُس میں مکان وزماں اور شمار کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور سانس لبا اور خفیف بھی ہوتا ہے۔ مگر چوتھے پرانا نام میں شواہس اور پُرشواہس دونوں کی حرکت کو بند کر کے متواتر مشق کرنے سے دونوں کا جھل چھوڑ کر رفتار بند کی جاتی ہے“ [ویس جی کی شرح سوترا مذکور پر] گویا چوتھے پرانا نام میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اُس میں دونوں طرف کی رفتار بند کی جاتی ہے مثلاً جو ہوا اندر سے نکل کر باہر جانا چاہتی ہے اُسکو اور بھی دانتہ باہر ہی کی طرف پھینکا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہوا باہر سے اندر کی طرف آتی ہو اُسکو سختے المقدور اور بھی اندر ہی کی طرف کھینچ کر باہر وہیں روکا جاتا ہے۔ اس طرح متواتر مشق کرنے سے ان دونوں کی رفتار بند ہو جاتی ہے۔ یہی چوتھا پرانا نام ہے۔ تیسرے پرانا نام میں باہر اور اندر روکنی کی مشق درکار نہیں ہے۔ بلکہ اُس میں جہاں پُریان ہوتا ہے وہیں کا وہیں بار بار روکا جاتا ہے۔ اُسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی عجیب و غریب شے کو دیکھ کر انسان تجتیر ہو جاتا ہے یا سکتے کے عالم میں (اندر کا سانس اندر اور باہر کا سانس باہر ارجاتا ہے اسی طرح تیسرے پرانا نام میں سانس جہاں کا تھاں رُک جاتا ہے۔

پرانا نام چھل

”تب (پرانا نام کے سدھ جانے پر) پُرشواہس (دکھیاں یا نور) کے اوپر سوہٹ جاتا ہے“

[لوگ روشن ادھیہ آ۔ پاد ۴۔ سوترا ۵۲]

پُریانام کی مشق سے وہ جہالت کا پردہ جو سب دلوں میں موجود اور منتظم کل پر مشہور کے نور جلال

اور سچے دو ایک یعنی حق و ناحق کی تمیز پر پڑا ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے یعنی جہاں فنا ہو جاتی ہے۔
 ”اور جن کو دھارنا کا درجہ حاصل کر نیکی قابلیت پیدا ہو جاتی ہو۔“ [لوگ دشن ادھیآ۔ پاد ۴۔ سوتر ۵۰]
 ”پہلے نام کی شوق یعنی سانس کو اندر اور باہر روکنے کے ذریعہ سے ہر درجہ حاصل ہوتا ہو۔“ [شرع ویاں]
 ”پہلے نام کی شوق سوچا سنا کر نیا نواں کا دل بڑھم (پیشور) کو دھیان کر نیکی قابلیت حاصل کرنا ہو۔“
 ”پڑتیا بار“ اب پڑتیا بار کو بیان کرتے ہیں۔

اور سنا بھل ”اپنے اپنے وشے (حظ) سے ہٹ کر اندریوں (حواس) کا چت (طبیعت) کی حالت

یا ماہیت کو مٹا لیتا ہو جاتا پڑتیا مار کہلاتا ہے۔“ [لوگ دشن ادھیآ۔ پاد ۴۔ سوتر ۵۴]
 جب چت قابو میں آ جاتا ہے اور پیشور کی یادیں محو ہو کر کسی دوسری بات کا دھیان تک نہیں کرتا
 اسکو اندریوں کا پڑتیا مار (ضبط) کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح چت پریشور کی ذات میں قائم ہوتا ہو
 اسی طرح اندریاں بھی اُس کی تقلید کرتی ہیں یعنی چت کے قابو میں آ جاتا ہے تمام اندریاں قابو میں آ جاتی ہیں
 ”تب اُس (پڑتیا مار) سے اندریاں بالکل قابو میں آ جاتی ہیں۔“ [ایضاً سوتر ۵۵]

پھر اسکے بعد تمام اندریاں اپنے اپنے وشے (حظ) سے الگ ہو کر بالکل قابو میں آ جاتی ہیں اور جب
 آپنا کر نواں الایشور کی آپنا کر نیہیں مشغول ہوتا ہے اُسوقت چت اور اندریاں بالکل ضبط میں آتی ہیں
 ”چت کا کسی ایک مقام میں قائم ہونا دھارنا کہلاتی ہے۔“ [لوگ دشن ادھیآ۔ پاد ۴۔ سوتر ۵۶]
 ”دھارنا“
 ناف کو چکر یا ہر دے کے کنول یا سریا آبروؤں کے بیچ میں تاک کی پھوگل یا زبان کی ٹوک وغیرہ متھول
 پر چت کی قوتی (حرکت یا حالت) کو باندھنا یا قائم کرنا دھارنا کہلاتی ہے۔

”اُس حالت میں گیان کا ایک مرکز پر جمع یا قائم ہو جانا دھیان کہلاتا ہو۔“ [ایضاً سوتر ۵۷]

”حالت مذکور میں جس شو کا دھیان کیا جاتا ہے۔ گیان (علم و معرفت) اُسی پر یا اُسی میں قائم ہو جاتا ہو
 اور دیا پر علم ایک ہی شے میں زور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اُسوقت کسی دوسری شے یا بات کا خیال تک نہیں
 ہوتا۔ پس اُسی کو دھیان کہتے ہیں۔“ [دیا س جی کی شرح سوتر مذکور پر]

”سما دھی“ وہی دھیان جب محض اُس شو کا جسکا دھیان کیا جائے خیال ہو اور اپنی حالت اُس طرح

محو ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھول جائے سما دھی نامزد ہوتا ہے۔“ [لوگ دشن ادھیآ۔ پاد ۴۔ سوتر ۵۸]
 دھیان اور سما دھی میں یہ فرق ہے کہ دھیان میں دل کو اندر دھیان کر نواں دھیان اور اُس شو کا
 جس کا دھیان کیا جائے تینوں کا خیال قائم رہتا ہے اور سما دھی میں محض پریشور کی ذات اور اُس کے
 سرور میں محو ہو کر اپنے وجود سے بیخبر ہوتا ہے۔

۹۔ سَنِّیم کا بیان ”ان تینوں کے یکجا ہونیکو سَنِّیم کہتے ہیں۔“ [ایضاً سنتر ۱]

”یعنی جہاں دھارا، دھیان اور سادھی تینوں یکجا ہو جائیں اُس کو سَنِّیم کہتے ہیں۔ ایک ہی وقت (مقصد) والی تین تدبیروں کو سَنِّیم کہتے ہیں اور اس شاستر میں مذکورہ بالا تین درجوں کی مجموعی اصطلاح سَنِّیم رکھی گئی ہے۔“ [شرح دیاس]
گوید سَنِّیم اپنا (عبادت) کا لواں انگ (درجہ) ہے۔

پاسنکے مضمون [پاپ میں پھنسنے ہوئے بقیہ اور پریشاں دل اور آشفتبہ حال انسان کو پیشور نہیں بل سکتا۔ بلکہ چرگیان (علم و معرفت) سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔“
[کٹھ آپ نشد۔ وٹی ۲۔ سنتر ۲]

”جو انسان بڑا تپ (ریاضت) کرتے ہوئے اور پیشور پر یقین اور اُس کو حکم کی پوری پابندی رکھتے ہوئے جنگل میں تریک یا بطن میں مشغول ہو کر رہتے ہیں وہ عالم طبیعت کے قرار کو حاصل کر کے پھکشا سو گزاردہ کرتے ہوئے قسب م کے پاپ اور آدھرم سے چھوٹ کر سوریز دور یعنی خاص پرانا یا م کے ذریعہ سے اُس پیشور کو پاتے ہیں جو لایزال مجبوظ کل اور غیر متناہی ہے۔“ [مُتذک آپ نشد۔ مُتذک آ۔ کھنڈ ۲۔ سنتر ۱]
”اُس بُرہم پور یعنی ایشور کے تسکن ہر دے (قلب) کے کنول میں جو خلا ہے اُس میں آکاش جو اُس کے اندر ایشور کو کھوجنا چاہئے اور اُس کے وگیان (معرفت) کو حاصل کرنا چاہئے۔“

[چھانڈو گید آپ نشد پر پاشک ۸۔ سنتر ۱]

”اگر کوئی بیہ پوچھے کہ اس بُرہم پور ہر دے کنول میں جو خلا اور اُس میں آکاش جو اُس کو اندر کیا چیز ہے جسکو کھوجا جاوے یا جسکا وگیان (معرفت) حاصل کیا جاوے۔“ [چھانڈو گید آپ نشد پر پاشک ۸۔ سنتر ۱]
”اُسکو بیہ جواب دینا چاہئے کہ جیسا یہ (برہمنی) آکاش ہے ویسا ہی ہر دے (قلب) کو اندر بھی آکاش ہے۔ اُس ہر دے آکاش کے اندر روشنی، عنصر خاکی اور آگ، ہوا، سموج، چاند، بجلی، ستارے اور کل (محسوس) وغیرہ محسوس کائنات موجود ہے۔“ [ایضاً سنتر ۳]

”تب اگر کوئی بیہ کہے کہ اگر اس بُرہم پور میں یہ تمام اشیاء اور تمام عناصر اور تمام خواہشیں موجود ہیں تو جس وقت یہ (جسم) بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے اور فنا یا زائل ہو جاتا ہے تو اُس وقت کس باقی رہ جاتا ہے۔“ [ایضاً سنتر ۳]

”اُسکو بیہ جواب دینا چاہئے کہ اس (جسم) کے یوڑھا ہو جانے سے وہ یوڑھا نہیں ہوتا اور نہ اس نے مرنے یا قتل ہونے سے وہ مرنایا قتل ہوتا ہے۔ اس بُرہم پور میں وہ لایزال ایشور تمام خواہشوں کو پورا

کرنیوالا سب کا اتنا قسم کے پالوں ہو منترہ بڑھا پانچ اور کھانے پینے وغیرہ کی خواہشوں کو منترہ اپنی خواہشوں اور سچے ارادے والا موجود ہے۔ پترے (فنا عالم) کے وقت تمام مخلوقات اسی آکاش میں سما جاتی ہے اور اس پریشور کے حکم سے اپنا کر نیوالے اپنی سب مرادوں کو پاتے ہیں اور جس ملک پر منترہ کی انھیں خواہش ہوتی ہے اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں۔ [ایضا۔ منترہ]

سنگن اور "اپاسنا" دو قسم کی ہوتی ہے۔ سنگن اور بزرگن۔ مثلاً منترہ لگا چھکار مکایم، الخ۔ پنجب وید بزرگن اپاسنا [ادھیائے ۱۰۔ منترہ] میں سنگن (صاحب قدرت) اور شتھ (پاک) وغیرہ (صفا) سے ایشور کی سنگن اپاسنا ہوتی ہے۔ اور اسی منتر میں اکایم (غیر مجسم)۔ اور تم (جرات سے منتر) استنا ورم (رگ وریشہ سے منترہ) وغیرہ (صفات سے) ایشور کی بزرگن اپاسنا مراد ہے۔

اسی طرح "ایکودیاو استرو وجو تیشو گورھ" الخ (شوتیا شوتراپ نشد۔ ادھیائے ۶۔ منترہ) میں واحد اور نور مطلق وغیرہ صفات سے سنگن اپاسنا کی گئی ہے اور اسی منتر میں یزگشچہ لفظ کے آئینے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشور کی بزرگن اپاسنا بھی کی جاتی ہے۔ گویا عظیم کل وغیرہ صفات کو صوف ایشور کو سنگن کہتے ہیں اور جہالت وغیرہ کلفتوں اور باپ تول دوی وغیرہ شمار۔ آواز بس صورت ذالقد اور بو وغیرہ گنوں سے منبراہوئی کی وجہ سے اسکو بزرگن کہتے ہیں۔ مثلاً پریشور عظیم کل۔ محیط کل۔ حاکم مطلق اور مالک کل وغیرہ۔ اس طرح سنگن) پریشور کی اپاسنا کی جاتی ہے اور اسی طرح وہ ایشور غیر مولود جرات غیر مجسم۔ مثل صورت سو منترہ۔ جسم کے تعلق سے آزاد اور کل ذالقد۔ بول بس شمار۔ مفدا وغیرہ گنوں کی منبراہوئی بھی اسکی بزرگن اپاسنا سمجھنی چاہئے۔ اسلئے جو بال لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ جسم کے اختیار کر نیلے ایشور بزرگن اور جسم کے چھوڑ دینے سے بزرگن ہو جاتا ہے۔ یہ وید اور شاستروں کی شہادت کی خلاف ورزی دینے والوں کے علم و تجربہ سے عکس ہے۔ اسلئے تمام نیک آدمیوں کو ایسی فضول باتیں ہمیشہ چھوڑ دینی چاہئیں۔

— ۵۵ —

ایشور کی حمد و ثنا۔ مناجات و دعا۔ عبادت و ریاضت۔ رض و التجا اور مذرونیاز کا مضمون ختم ہوا

۱۔ اس ہی اور اپاسنا کے متعلق جتنے آپ نشدروں کے منترہ آئے ہیں ان کا ترجمہ سوامی جی ڈسنکرت میں نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ "ان تمام حوالوں کا ترجمہ بھاشا میں کیا جاویگا"۔ اسلئے ہمنے بھی اپنا ترجمہ بھاشا کی رو سے کیا ہے۔ - مترجم -

گنتی (نجات) کا بیان

بطریق بالا پریشور کی آپاسنا (عیادت) کرنے سے جہالت اور ادھرم یعنی پاپ کا چلن دور ہو جاتا ہے اور سچے علم و معرفت اور دھرم کی ترقی ہو کر جو گنتی حاصل کرتا ہے۔ اس مضمون پر لوگ شمس کے حوالے سے دیکھ گئے جاتے ہیں :-

گنتی کا بیان ”اودیا۔ اوتھتا۔ راک۔ دوتیش۔ اور اچھوتیش۔ یہ پانچ نکیش (گنتیں) ہیں۔
۱۔ برودوتش کا
[لوگ روشن ادھیاءے آ۔ یاد۔ سوتر ۴]

”ان میں سے اودیا (جہالت) باقی چار نکیشوں کی ماں ہے۔ جو عالم سے بے بہرہ حیوں کو (جیت کے) اندھیرے میں ڈالے اور جینے مرنیکے دکھ میں پھنسا کر رکھتی ہے۔ مگر جب عالم اور نیک باطن عابد اس جہالت کو پتے علم سے دور کر دیتے ہیں تب وہ گنتی کو نصیب ہوتے ہیں۔“ [ایضاً سوتر ۵]

”فانی کو غیر فانی اور ناپاک کو پاک۔ دکھ کو سکھ اور آنا تم (غیر ذی روح یا غیر ذی شعور) کو آتم (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اودیا (جہالت) کہلاتی ہے۔“ [ایضاً سوتر ۵]

پانچ نکیشوں سے ذروں سے بلکہ ریتے ہوئے اجسام اور دنیاؤں کو غیر فانی سمجھنا اور الیشور۔ جیو اور دنیا کی چھوٹ جانا گنتی ہے

علت مادی یعنی چکر کرتی۔ کرپا (نخل) و فاعل۔ صفت برصوت۔ دھرم (عرض) اور تری (دھرم) جو غیر فانی اشیاء ہیں اور جن کے درمیان دھامی تعلق ہے ان کو فانی یا عارضی سمجھنا جہالت کا پہلا جزو ہے۔ بول و براز کے ظرف اور بدبو و غلاظت پر محصور جسم کو پاک سمجھنا یا مالاب یا ولی۔ کٹوئی اور تھی وغیرہ کو تیرتھ یا پاک جگہ اور پاپ چھڑا دینا ماننا۔ پرتا مروت دیہ پانی جس میں پالوؤں کو تر گئے ہوں) پینا اور ایکادشی وغیرہ جھوٹے برت رکھ کر ناحق بھوک اور پیاس کی تکلیف سہنا۔ ملائم چیزوں کے چھوٹے اور حیل نفس میں مبتلا ہونے وغیرہ ایسی ایسی ناپاک باتوں کو پاک سمجھنا اور سچے علم۔ راستگوئی۔ دھرم۔ نیک صحبت۔ پریشور کی عبادت۔ ضبط حواس اور عوام کو فائدہ پہنچانے۔ سے محبت کے ساتھ پیش آنے وغیرہ نیک اور پاک کاموں کو ناپاک سمجھنا جہالت کا دوسرا جزو ہے اسی طرح نفس پرستی۔ شہوت۔ غصہ۔ لالچ۔ دنیا کی محبت۔ رنج۔ حسد۔ دشمنی وغیرہ دکھ کی باتوں سے لے کر مضمون کے متعلق ہوا می جی نے جقدر حوالے دیے ہیں انکا ترجمہ سنسکرت میں نہیں کیا بلکہ اس میں کون کون سے پر یہ لکھی جا کر ”انکا ترجمہ پرکرت (ہندی) بھاشا میں کر دیا ہے۔“ اسلئے ہم نے بھی اپنا ترجمہ ہندی میں ہی کیا ہے۔ ترجمہ۔

”لکنتی کی اُمید رکھنا اور ضبطِ حواس - بیغرض ہونا - دلکوقا بولیں رکھنا - صبر و قناعت - تین نیک سبب خوشی - پیار - دوستی وغیرہ - لکنتی کی باتوں میں دکھ سمجھنا جہالت کا تیسرا جزو ہے۔ اسی طرح جز دیگر فریض (یا غیر فریض) کو چیتن (ذی روح یا ذی شعور) سمجھنا اور اسکے عکس چیتن کو طر سمجھنا جہالت کا چوتھا جزو ہے۔ ان میں پھنسے ہوئے جاہل ہمیشہ بدن میں پڑے رہتے ہیں اور جب تک علم کے ذریعہ سے جہالت کو دور نہیں کرتے بدن میں سے چھوٹ کر لکنتی نہیں پاسکتے۔“

”جیو اور بدھی عقل کو ایک سمجھنا اور غور و غوث سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وغیرہ ارشنتا کہلاتی ہے۔“

[یوگ درشن ادھیائے ۱ - پاد ۴ - سوتر ۶]

”سچے علم و معرفت اور غور و غوث وغیرہ دور ہو جاتی ہیں پھر اسکے بعد گنوں کو جاہل کر لکنتی طرف رغبت ہوتی ہے۔“ دنیا کی ظاہری راحت کی خواہش کو جبکا اثر سمرتی (حافظہ) میں جنوں سے قائم ہو کر لگتی ہے۔ [ایضاً سوتر ۷] جب انسان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ملاپ کا نتیجہ جڑائی اور جڑائی کا انجام ملاپ ہے اور عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ہوتا ہے۔ تب راگ یعنی ہوا و ہوس دور ہو جاتی ہے۔

”جس چیز یا بات کو پہلے تجربہ کیا ہو اور اسکی تدابیر پر غصہ آنا و کوش کہلاتا ہے۔“ [ایضاً سوتر ۸] راگ کے دور ہونے پر یہ بھی جاتا رہتا ہے۔

”ہر جاندار چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جسم کے ساتھ قائم رہوں یعنی کبھی نہ مروں اُسکو اچھنولیش (خوف مرگ) کہتے ہیں۔ یہ عالم و جاہل اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور میں برابر پایا جاتا ہے۔“ [ایضاً سوتر ۹] مرنے کا خوف پچھلے جسم کے تجربہ سے ہوتا ہے۔ اس سوگندتہ جسم بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی کیرے اور چوٹی وغیرہ جاندار بھی ہمیشہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ جب چوٹی پر سیشو را اور پڑ کر (دنیا کی علت مادی) کو غیر فانی اور ذروں سے ملکر بنی ہوئی اشیاء کے اتصال اور انفصال کو فانی سمجھ لیتا ہے تب یہ یکیش بھی دور ہو جاتا ہے۔ ان کلکیشوں کے دور ہو جاتی پر جنوں کی لکنتی ہو جاتی ہے۔

”جب جہالت وغیرہ کلفنتیں دور ہو کر علم وغیرہ نیک اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں تب جیو تمام بندھنوں اور دکھوں سے چھوٹ کر لکنتی کو جاہل کرتا ہے۔“ [ایضاً سوتر ۱۰]

”ویراگ یعنی باپ کے چھوڑنے اور تمام کلفنتوں اور عیبوں کی جڑ یعنی جہالت کو فنا ہونے سے لکنتی جاہل ہوتی ہے۔“ [یوگ درشن ادھیائے ۳ - پاد ۳ - سوتر ۴]

”سنو یعنی عقل اور چیرش یعنی جیو دونوں کو کوٹ اور پاک ہو کر لکنتی نصیب ہوتی ہے۔“ [ایضاً سوتر ۱۱]

۱۲ یعنی اپنے تجربہ میں اس کو کبھی قسم کی تکلیف یا سچ اٹھایا ہو۔ مترجم۔

”تمام عیبوں سے آزاد ہو کر جب آتما علم و معرفت کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ تب چت کیونکہ کوش (نجات کے سنسکار (اشروخیال) سے معمور ہو جاتا ہے۔“ [یوگ دشن ادھیائے ۱۔ پادتم۔ سوتر ۲۶]

”پرتکرتی (علت مادی) کے ستر عقل فراء (سج دستحرک یا جوش افزا) اور تم غفلت اور باجھول (گنوں (صفات) اور ان کے تمام مرکبوں سے پرشارتھ (محنت و تدبیر) کے ساتھ چھوٹ کر جب آتما میں یوگیان (علم و معرفت) اور شتر سہی (پاکیزگی) قائم ہو جاتی ہے اور جیوا اپنی طبعی یا ذاتی قوتوں اور صفات میں قائم ہو کر پریشور کو بے عیب ذات پاک کی معرفت سے معمور اسکے نور سے سنور۔ راحت اعلیٰ سے مسرور ہو جاتا ہے۔ تب اُسے کیونکہ کوش کہتے ہیں۔“ [یوگ دشن ادھیائے ۱۔ پادتم۔ سوتر ۲۷]

اب اسی مضمون پر نیا سے شاتر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

”تھیا گیان کے زایل ہونے سے مکتی ہوتی ہے

”تھیا گیان یعنی جہالت کے دور ہونے سے جبو کے تمام دوش (عیب) دور ہو جاتے ہیں۔ پھر عیب کے دور ہونے سے آدھرم اور نفس پرستی وغیرہ کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ جسکے دور ہو جانے سے بھرجنم نہیں ہوتا اور جنم کے نہ ہونے سے تمام دکھ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ دکھوں کو مٹ جانے سے کوش یعنی پریشور کے ثرب میں پریم آتم (راحت اعلیٰ) چل ہوتا ہے اسی کو کوش کہتے ہیں۔“ [نیا سے دشن ادھیائے ۱۔ پادتم۔ سوتر ۲۸]

”سب قسم کی رکاوٹیں یعنی مرادوں یا خواہشوں کا پورا نہ ہونے اور دوسری کی تابعداری کو دکھ کہتے ہیں۔“ [ایضاً سوتر ۲۹]

”دکھ بالکل مٹ جانے اور پریشور کی ذات عین راحت میں آندہ پانی کو کوش کہتے ہیں۔“ [ایضاً سوتر ۳۰]

”وہاں جی کے والد و ادھی آچاریہ (پراشوری) ایسا مانتے ہیں کہ جیو مکتی کے (اندر شدھ (پاک) سن (دل) کے ساتھ پریشور کے پرمانند (راحت اعلیٰ) میں رہتا ہے اور اندر بیاں (حواس) وغیرہ اور کوئی شے نہیں رہتی۔“ [ویدانت دشن ادھیائے ۳۔ پادتم۔ سوتر ۱۰]

وہاں جی کے شاگرد خاص جی جی کا قول ہے کہ جس طرح کوش میں سن رہتا ہے اسی طرح شدھ یعنی نیک اور پاک ارادوں سے معمور کارن شتر (علت مادی صورت جسم) چیران نفس (غیرہ اور نیر اندریوں (حواس) کی پاک قوت قائم رہتی ہے۔“ [ویدانت دشن ادھیائے ۳۔ پادتم۔ سوتر ۱۱]

لے یہاں لفظ بالکل سے بہت مراد ہے۔ مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو بالکل دکھ ہی دکھ ہے یا بالکل سکھ ہی سکھ ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس کو بہت دکھ یا بہت سکھ ہے۔ سترجم۔

لے شتھ براہمن کے چودھویں کانڈ میں لکھا ہے کہ اگرچہ کوش میں مادی جسم نہیں رہتا تاہم چرین قسم کی پاک قوتیں قائم رہتی

ہیں۔ ارحالت میں جیسے قوت کو استعمال کرنا اور وہی قوت ظاہر ہوتی ہے اور اپنے کام کو انجام دیتی ہے۔ سترجم

”اور آیت یعنی ویاس جی ملکتی میں بھاؤ (دائم رہنا) اور بھاؤ (غائب ہونا) دونوں ملتے ہیں یعنی ملکتی اسے میں کلش (کلفت) جہالت اور ناپاکی وغیرہ عیب بالکل نازل ہو جاتے ہیں اور راحت انہی علم و قدرت پاک وغیرہ تمام نیک گن قائم رہتے ہیں۔ مثلاً بان پرستہ آشرم (عالیٰ صوفیہ نشینی) میں بارہ دن کا دورہ کیا جاتا ہے جس میں بہت تھوڑا کھایا جاتا ہے جس سے بھوک قدر سے رفع ہو جاتی ہے اور قائم بھی رہتی ہے اسی طرح کنوئیں میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں اور پاک قوتیں جالی رہتی ہیں۔ [ایضاً سنٹر ۱۳]

۲۔ ستر (پیشہ) ”جب ستر (دل) پانچوں گیان (اندرونی) (قوا و احساس باطنی) سمیت پریشور میں قائم ہو جاتا ہے اور تب بھی عقل (گیان) کے خلاف کوئی نہ کہتے ہیں کہ اسی کو پریم گتی یعنی کنوئیں کہتے ہیں۔“ [کھنڈ ۱۰ - سنٹر ۱۰]

”اندرونی کی پاکیزگی اور قرار کی حالت کو عالم لوگ کی دھارنا (لوگ کا چھٹا درجہ) مانتے ہیں۔ جب انسان اپنا (عبادت) کے ذریعہ سے پریشور کو پاک کر تمام عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے تب ہی وہ کنوئیں کو نصیب ہوتا ہے۔ (پاسنا لوگ (عبادت آہنی) پاکیزگی اور نیک اوصاف کو پیدا کر نیوالا اور تمام ناپاکی عیبوں اور کھوٹے گنوں کو دور کر نیوالا ہے۔“ [ایضاً سنٹر ۱۱]

”جب انسان کا دل تمام پرے کاموں کو چھوڑ کر پاک ہو جاتا ہے تب وہ امرت یعنی کنوئیں کو حاصل کر کے برجم کے ساتھ آئندہ میں رہتا ہے۔“ [ایضاً سنٹر ۱۲]

”جب انسان کو دل کی گانٹھ یعنی جہالت وغیرہ تمام بندھن کٹ جاتی ہیں تب وہ ملکتی پاتا ہے اسلئے سب کو یہی ہدایت ہے کہ اس کنوئیں کو حاصل کریں۔“ [ایضاً سنٹر ۱۵]

”جب کنوئیں میں جسم اور آلات احساس نہیں رہتے تب وہ حیوانا حواس اور دل کی پاک قوتوں سے آزاد کے پاس آئے گا۔ کیونکہ اس وقت اس کو حواس اور دل روشن و سنور ہو جاتے ہیں۔“ [چھانڈ و گیارہ اپریشد پر پاشک ۸ - کھنڈ ۱۲ - سنٹر ۵]

”ملکتی میں پاک قوتیں قائم رہتی ہیں۔“ [چھانڈ و گیارہ اپریشد پر پاشک ۸ - کھنڈ ۱۲ - سنٹر ۵]

”دو ملکتی پائے ہوئے جو برجم نوک یعنی پریشور کو پاک کر اس کی پاسنا (عبادت) کرتے ہوئے اسی کو سہارا رہتے ہیں اور جس مقام پر چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے لئے کہیں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان کو تمام ارا و سک پورے ہوتے ہیں اور وہ کسی بات میں ناکام نہیں رہتے۔ اسلئے جو انسان مذکورہ بالا طریق سے پریشور کو سب کا آئنا جان کر اسی کی عبادت کرتا ہے وہ اپنی تمام مرادوں کو حاصل کرتا ہے۔ چرچائی (چرواہا) لے واضح رہے کہ کنوئیں کی خاص مقام یا چیز کا نام نہیں بلکہ برجم فیٹی پریشور کے ساتھ جو سب جگہ محیط ہے آئندہ میں رہنے کوئی کنوئیں نہ کہتے ہیں۔ مترجم۔“

نے یہ ہدایت سب جیوں کے لئے (ویدوں میں) کی ہے۔ [چھاندو گیڈ پٹشد پر پاشک ۸۔ کھنڈ ۱۱ منتر ۵]
 ”جو پریشور آتما کے اندر موجود اور دل کے حال کو جاننے والا اور منتظم کل ہے اُسی کو برہم کہتے ہیں اور
 وہی آخرت یعنی موکش موروپ (عین نجات) ہے۔ وہ سب کا آتما ہے اور اُس کا کوئی آتما نہیں۔ میں ستر
 مخلوقات کے مالک و محافظ کے ہر جگہ پھیلے ہوئے دربار میں باریاب ہوں۔ میں اس دنیا میں پوری عالم
 جزائمنوں اور شہنیزور کشتہ لویں اور اہل حرفت و کشتیوں کے درمیان نامور ہوں۔ اسی پریشور را میں
 نیکنامی میں نام پا کر آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے قُرب میں قبول کجے۔“
 [ایضا کھنڈ ۱۱۔ منتر ۱۱]

”عکنتی کا راستہ نہایت لطیف ہو اُسکے ذریعہ سے تمام دُکھوں سے آسانی پا رہے ہیں یہ راستہ
 ۳۔ برہو برکن قدیم ہے۔ مجھے یہ راستہ ایشور کی عنایت سے حاصل ہوا ہے۔ تمام عیبوں اور دُکھوں سے
 آزاد صاحب عقل و ہوش برہم یعنی وید اور پریشور کو جاننے والے انسان تدریج و محنت سے تمام دُکھوں
 کو مغلوب کر کے عین راحت برہم لوک یعنی پریشور کو پاتے ہیں۔“

[شنت پتھ براہمن کانڈ ۱۴۔ ادھیائے ۷۔ براہمن ۴۔ کنڈ کا ۸]
 ”اُس عکنتی کی حالت میں کل (سفید) نیل (آسمانی) پنگل (زرد) بریت (سبز) اور لوہٹ (سرخ)
 گنوں والے مقامات (لوک) گیان (علم و معرفت) کے ذریعہ سے عیال و روشن ہوتے ہیں۔ یہ موکش
 کا راستہ پریشور کا قُرب حاصل ہونے پر ملتا ہے اور برہم کو جاننے والا پرلور و جلال یا پاک اور نیکو کار
 انسان ہی اس موکش کے سکھ کو پاتا ہے۔“ [شنت پتھ براہمن کانڈ ۱۴۔ ادھیائے ۷۔ براہمن ۴۔ کنڈ کا ۹]
 ”وہ پریشور پُران (نفس) کا بھی پُران۔ اُنکھ کی آنکھ اور کان کا کان۔ اور آت کا آت یعنی باعث
 حیات اور سن (دل) کا بھی سن ہے۔ جو عالم اُسکو ٹھیک ٹھیک جانتی ہیں وہ قدیم و پاک برہم کو پاک کرکوش
 کے سکھ کو بھو گتے ہیں اور وہ سکھ دل ہی سے بھوگا جاتا ہے اور اُس میں سکھ کے سوا اور کوئی دوسری
 چیز یعنی دُکھ نہیں ہوتا۔“ [ایضا کھنڈ کا ۸]

”جو شخص ایک کی بجائے کئی برہم (پریشور) مانتا ہے یا پریشور کو کئی چیزوں کو مرکب سمجھتا ہے وہ بار بار

۱۔ اس وثابت ہوا عکنتی پاکر جو کسی مقام خاص میں نہیں جاتا بلکہ آزادی کیساتھ ہر جگہ آجا سکتا ہے۔ منتر ۴۔
 ۲۔ یہاں ان پانچ رنگوں سے پلنچ تشو (عن اکشیت) مراد ہیں۔ سنسکرت زبان میں ان میں سے ہر ایک کیساتھ لوک کا
 لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرخ رنگ سے اگنی لوک (کرہ آتش) اور بزرگ سورہ ہنوی لوک (کرہ ارضی) بزرگ سے
 دلوک (کرہ ہوائی)۔ آسمانی یا نیل رنگ سے جل لوک (کرہ آب) اور سفید رنگ سے اکاش ٹرلوہ ہے۔ منتر ۴۔

مرنے اور پیدا ہونے کے دکھ میں پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ پریشور ایک ہی ہے اور ہمیشہ عیب کی پاک اور محیط گل ہے۔ اسکو سن (دل) ہی کو اندر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آکاش سے بھی زیادہ لطیف ہے، [ایضاً۔ کنڈ کا ۱۹]
 ”پریشور ہر قسم کی ناپاکی یا پریشانی سے منترہ اور آکاش میں نہایت لطیف۔ غیر مولود اور قائم بالذات ہے۔ عورت لوگوں کو چاہئے کہ اس کی معرفت سواپنی عقل کو روشن کریں۔ عارف اس پر ہم کو جان ہی سے پہچانتے ہیں“ [ایضاً کنڈ کا ۱۹]
 ”یا گیتہ و گیتہ جی (کارگی کو مخاطب کر کے) فرماتے ہیں کہ کارگی! پریشور کو جاننے والے براہمن اسکو فنا ہو کر بن سکتے ہیں۔ چھٹائی۔ لالی۔ چکنائی۔ سال۔ اندھیرے۔ ہوا۔ آکاش۔ تعلق۔ آوارہ۔ نس۔ بڑ۔ ذالیقہ۔ آنکھ۔ کان۔ دل۔ روشنی۔ پیران (نفس)۔ متبہ نام۔ گو تر (خاندان)۔ بڑھاپے۔ موت۔ خوف۔ شکل۔ حسنا۔ سمناء۔ تقدیم۔ تاخر۔ اندر۔ بیرون۔ ان سب باتوں سے منترہ اور متبر۔ سوشن۔ شور۔ پ (یعنی نجات)۔ بیتا ہیں۔ مجسم اشیاء کی طرح کوئی اسکو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ مثل اشیاء مجسم کسی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ وہ جو اس کے احاطہ سے باہر اور سب کا آتما ہے۔“ [ششپہ بڑا۔ نم۔ ۱۲۔ ادھیاء ۶۔ کنڈ کا ۸]

اس میں مطلق۔ عین علم اور عین راحت وغیرہ صفات سے موصوف پریشور کو نکستی کو پاکی ہو کر جیو ہی پاسکتے ہیں۔ اسکو پاکر جیو ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔

”جوانان مذکورہ بالا طریق سے گیان (علم و معرفت) کی نگیہ اور اپنے آتما کو پریشور کی نذر کرتا ہے۔ وہ نکستی پاکر سوشن کے سکھ میں رہتا ہے۔ جوانان اس طرح پریشور کے ساتھ بنتر (رابطہ) قائم کرتے ہیں۔

۴۔ برو دیہ

جمل کرتے ہیں ان کو اعلیٰ راحت (بھدر) چل ہوتی ہے۔ اور ان کو پیران (بذریعہ پرانیام) ان کی عقل کو روشن کرتے ہیں۔ اور نکستی پائے ہوئے جیو اس سے نکستی پائیو لے انسان کو اپنے قریب آندیس کھتی ہیں۔ وہ اپنے علم سے باہم ایک دوسرے سے محبت کیسا تھ ملتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔“

[رگ۔ بیداشنک ۸۔ ادھیاء ۶۔ ورگ ۱۔ منتر ۱۔]

”وہی پریشور ہمارا بندھو (دکھ کا میٹا بیوالا) اور جینتا (سب کھوں کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) ہے وہی ہماری سب مرادوں کو پورا کرنے والا اور تمام لوگوں کو دنیاؤں کو جاننے والا ہے۔ عالم سوشن پاکر ہمیشہ اس میں آند پاتے ہیں اور تیسرے دھام یعنی خالص ستو (نور علم) سے سنور ہو کر ہمیشہ آزادی کے ساتھ سکھ میں رہتے ہیں۔“ [یجور وید۔ ادھیاء ۳۲۔ منتر ۱۰۔]

نکستی (نجات) کا مضمون ختم ہوا

جہاز اور غبارہ وغیرہ کی علم کا بیان

مندرجہ ذیل مشوروں میں علم صنعت (شلمپ وڈیا) کا بیان ہے۔

جہاز کی سواری اور اسکے نوابہ ”جس شخص کو دولت حاصل کرینگی خواہش ہو (گنگر) وہ راحت و پرورش کو سامان یعنی دولت یا فتح کو حاصل کرنے کے لئے علم طبعیات (پدارتھ وڈیا) کے ذریعہ سے اپنی خواہش کو پورا کرے اسکو چاہئے کہ زمین سے پیدا ہونے والی لکڑی کو ہے وغیرہ اشیاء سے جہاز بنا کر آگ اور پانی کی طاقت سے سمندر میں چلائے اور اسکے ذریعہ سے مال و دولت پیدا کرے۔ اس طرح کرنے سے انسان کو اس قدر مال و دولت حاصل ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ کیونکہ محنت کا ہمیشہ نیک نتیجہ ملتا ہے۔ اسلئے دوسرے براعظموں میں جانیکے لئے ہمیشہ بڑی تدبیر و محنت سے سمندر کے اوپر جہاز چلانے چاہئیں۔ جہاز رانی کے لئے دو قسم کے سامان (آشون) کی ضرورت ہے۔ ایک ڈیو یعنی روشنی دینے والی چیزیں مثلاً آگ وغیرہ۔ دوسرے پرتھوی سے یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں مثلاً لوہا۔ تانبا۔ چاندی وغیرہ دھاتیں اور لکڑی وغیرہ اشیاء۔ ان دونوں سے جہاز وغیرہ سواریاں بنا کر دوسرے ملکوں میں آرام کے ساتھ آمد و رفت کرنی چاہئے۔ راج پُرش (سرکاری محکام) اور بیوپاریوں (تاجروں) اور نیز دیگر لوگوں کے آرام کیلئے جو بحری سفر کا ارادہ رکھتے ہوں بذریعہ جہاز سمندر میں آمد و رفت قائم کرنی چاہئے۔ نیز سامان مذکورہ بالا سوا دھبی کئی قسم کی سواریاں مثل غبارہ وغیرہ کے تیار کرنی چاہئیں۔ آنتیر کش (خلا بالائے زمین) میں سفر کرنے والوں کو وہاں (غبارہ) بنانا چاہئے اور اس طرح ہر انسان کو بڑی حشمت اور دولت حاصل کرنی چاہئے۔ جہاز پانی کے اثر سے بالکل محفوظ ہونی چاہئیں یعنی اُن پر نہایت چکنا روغن کرنا چاہئے تاکہ اُن کے اندر پانی نہ بھر جائے۔ اس طرح زمین پر چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے خشکی پر اور پانی میں چلنے والے جہازوں وغیرہ کو ذریعہ سے پانی میں اور آنتیر کش میں چلنے والی سواریوں کے ذریعہ سے ہوا کو اندر سفر کرنا چاہئے۔ گویا ہر قسم کے سفر کے لئے مذکورہ بالا تین قسم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔“

[رگ ویدہ اشٹاک ۱۰- ادھیایہ ۸- وگ ۸- منتر ۳۳]

”گنگر“ شُجِ بُجِ مصدر سے علامت رک رک ایذا کو کہے بنتا ہے شُج کے معنی پشیمانہ (دانا)۔ بل (طاقت ہونا یا زور کرنا)۔ آدان (لینا) اور نکیتن (دکان میں لینا) ہے۔ اسلئے گنگر سے وہ شخص مراد ہے جو دشمن کو مار کر اور اپنی قوت بازو سے فتح یا کراہل و دولت حاصل کرے اور بذریعہ سواری ایک مقام سے

دوسرے مقام کو پہنچے۔

اس ختم میں اَوہتہ (अहत्) کی بجائے اَوہتھہ (अहथु) ”تم آمد و رفت کرو“ آیا ہے۔
یعنی صبیحہ کا بدل ہو کر بجائے غائب کر حاضر ہمتعال کیا گیا ہے۔
لفظ اَشُون کی بابت چند حوالے درج کئے جاتے ہیں :-

لفظ اَشُون ”روشن اور لطیف دیوتاؤں یعنی حرارت اور ہوا کو اَشُون کہتے ہیں۔ ان میں سو حرارت یا
کی تشریح راجلی اور دھتھنچے نام ہوا سب جگہ محیط ہے۔ آگ اور پانی کا نام بھی اَشُون ہے۔ کیونکہ آگ
روشنی کے ذریعہ سے اور پانی اپنے رَس (ذائقہ) کے ذریعہ سب میں موجود سُریت لکھ ہوئی ہے اور اُن دونوں
آچار یہ کی رسی سے کتیزی اور حرکت پیدا کرنیوالی ہوا۔ آگ اور پانی کو اَشُون کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ روشنی
یا حرارت اور زمین کا نام اَشُون ہے اور بعض اَشُون سے دن اور رات اور بعض سورج اور چاند مراد لیتے
ہیں۔“ [نیرکت ادھیائے ۱۳۔ کھنڈ آ]۔

اَشُون سے جبر بھری اور مڑھری مراد ہیں۔ جبر بھری سے (عباہ وغیرہ) کو بھرنے والی یا اٹھانے
والی چیزیں (یعنی آگ ہوا وغیرہ) اور مڑھری سے کاٹنے والی ضرب کرنیوالی۔ دھتھ دینے والی
یا خشکی دتتری کی سوار یوں میں حرکت یا رفتار کی تیزی پیدا کرنیوالی چیزیں مراد ہیں۔ یعنی اس سے سمندر
میں پیدا ہونے والے موتیوں کی مانند اَوہتھ (یعنی پانی سے پیدا ہونے والی دو چیزیں) (ستر ہا ندھروچن) اور
وَرَن (اکسجن) یا بھاپ بھی مراد ہیں۔

”تین رات دن میں پانی سے بھرے سمندر کے پار یا خشکی اور اکثر کش (خلا) میں ہو دور دور پہنچانی
والی نہایت تیز رفتار جہاز و عباہ وغیرہ سواریاں بنانی چاہئیں جو (پتنگ) سر کو تیزی سے
چلیں۔ ان تین قسم کی (ہوا۔ پانی اور خشکی) میں جانے والی سو درجہ کی یعنی نہایت تیز رفتار سوار یوں

حرارت تیز تیزی کے ذریعہ سے جن میں تیزی پیدا کرنے والے سولہ اوزار یا حرارات پہنچانیکی نالیاں
پیدا کرنا بیان
یا حرارت کے جمع رہنے کے خالی موجود ہوں۔ تین قسم کے راستوں سے آرام کے ساتھ سفر
کرنا چاہئے۔ اس قسم کی سوار یوں کا مصالحہ دو قسم کا ہوتا ہے یعنی ایک حرارت پیدا کرنیوالی آگ اور دوسری
معذنیات ارضی۔ ان دونوں سے یہ سواریاں جلتی ہیں (یہاں بھی پہلے منتر کی طرح अहत् (اَوہتہ)
کی جگہ अहथु (اَوہتھہ) آیا ہے یعنی اشتادھیائی ادھیائے ۳۔ پار۔ سوتھ ۵۸ کو بموجب

لے اس وقت پُران زمانہ کے کسی بادیگار کے موجود نہ ہونے اور اَتھ وید کے نہ ملنے کی وجہ سے مکول کی اندرونی تفصیل جو یہاں یا آخر
مضمون میں آگیا ان کی گئی ہر سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ان باتوں کو کوئی بڑا بھاری کارگر جو سکتے علم صفت کا یا ہر سمجھ سکتا ہو

ویدوں میں صیغہ کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ اسلئے یہاں اُسی قاعدہ کو بجایو غائب کو حاضر کیا ہے۔

مہا بھاشیہ کے مُصنّف نے بھی اس بارہ میں ایسا ہی لکھا ہے) الغرض خود رفتار سوار یوں کو بنانے میں زیادہ تر یہی دو قسم کی چیزیں کارآمد ہوتی ہیں اس طرح سوار یاں بنا کر مال و دولت اور ہر قسم کا عمدہ سامان راحت حاصل ہوتا ہے۔ [ریگ ویداشتک ۱- ادھیما ۸- ورگ ۸- منتر ۴]

”اے انسانو! مذکورہ بالا طریق سے بنائی ہوئی سوار یوں کے ذریعہ سے سمندر یا اُتر کر کش (خلا) کے اندر چرن میں سے گزرنے کے لئے جہاز باغبارہ کو سوا کی کوئی ٹھیرنے بیٹھنے یا پکڑنے کا سہارا نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کے سرانجام کیلئے سفر کرو اور آگ اور پانی (اَشْو) کی قوت سے دولت و حُشمت پیدا کرو۔ اگر قسم کی سوار یاں عمدہ اور اعلیٰ اصول پر بنائی ہوئیں تیز رفتار اور نہایت کارآمد ہوتی ہیں۔ اُن جہازوں میں سینکڑوں اُتر یعنی چپو یا سمندر میں پھرنے کے لئے آہنی لنگر اور زمین پر یا ہوا میں پھرنے یا موٹر نیکی کل اور پانی کی تھلاہ لینے کا آلہ ہونا چاہئے۔ یہ اُتر خشکی پر چلنے والی سوار یوں اور نیز ہوا میں اڑا نیوالے غباروں میں لگانے چاہئیں اور تینوں قسم کی سوار یاں سینکڑوں ٹکڑوں اور جوڑوں سے نہایت عمدہ اور مضبوط بنائی چاہئیں اور اُن کے ذریعہ ہمیشہ پائدار رہنے والی دولت و حُشمت حاصل کرنی چاہئے۔ [ریگ وید- اشتک ۱- ادھیما ۸- ورگ ۸- منتر ۵]

”جس ذریعہ سے سامانِ راحت حاصل ہو سکتا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اُسی کو لہو کو شش کرنی چاہئے۔“ بھاپ کا بیان آگ اور پانی کے ذریعہ سے جو سفید رنگ کی بھاپ (اَشْو) پیدا ہوتی ہے۔ صنعت کے استناد (شلمپ و دیا وود) اُسکے ذریعہ سے مذکورہ بالا سوار یوں میں رفتار کی تیز چلی پیدا کرتے ہیں۔ اُن سے ہمیشہ بڑا بھاری سکھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قوت آگ اور پانی کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے انسان کو اُن سے پورا پورا فائدہ اُٹھانا چاہئے۔ اُن کی یہ طاقت جو سکھ دینے والی اور قوت پیدا کرنے والی ہے قابلِ استعمال ہے۔ اُس میں بڑی بڑی خوریاں ہیں جن کا بیان کرنا اور دوسروں کو سکھانا انسان کا فرض ہے۔ اُسکے ذریعہ سے دوسروں کو فائدہ پہونچانا چاہئے۔ یہاں لٹ (فصلِ مال) کی بجائے گنگ (مُضاج) آیا ہے۔ آگ نہایت تیز حرکت پیدا کرنے والی اور سوار یوں کو نہایت تیزی سے چلانے والی (پیڈروا) ہے (نکھنڈو ادھیما ۱- کھنڈ ۴) میں پیڈرو پتنگ (تیز رفتار) اور اَشْو (زور و رو) کا مترادف آیا ہے) اس تیز حرکت پیدا کرنے والی حرارت کا علم اگر یہ یعنی اہل تجارت و حُرقت (ویشیوں) اور اہل مقدرت لوگوں کو ضرور حاصل کرنا چاہئے (اشتادھیما کی میں لفظ اُتر کے معنی سوا (مالک) اور ویشیتاے ہیں)۔ [ریگ وید- اشتک ۱- ادھیما ۸- ورگ ۹- منتر ۱-]

”خوش رفتار سوار یوں میں فولاد کے برابر مضبوط چکروں یا پتوں کے تین مجموعے رفتار میں تیزی پیدا کر کر کے کیلئے رکھنی چاہئیں جن میں تمام کلیں اور آؤزار لگے رہیں۔ اسی طرح علم صنعت کے عاملوں کو تین مستند (مستول یا ستون) بنانے چاہئیں جن کو سہارے تمام سامان اور کلیں ٹھیک ٹھیک قائم رہ سکیں۔ تمام عالم اور اہل صنعت جانتے ہیں کہ ان سوار یوں سے امن۔ جفا ظت۔ شکھ اور جملہ کار بر آری ہوتی ہے۔ ان سوار یوں کی رفتار کا مدار آگ اور پانی ہی پر ہے۔ اُسکے بغیر یہ سوار یاں نہیں بن سکتیں (ان کے ذریعہ سے وہ تیزی پیدا ہو سکتی ہے کہ) تین دن رات میں کہیں سو کہیں کا کو سوں دور پہونچا دیوے۔“ [رگ وید ۱-۱۰ اشٹک ۱- ادھیایہ ۳- درگ ۴- منتر آ]

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سمندر اور آفتاب کش (خلا) میں سفر کرنے کے لئے جو سوار یاں بنائی جائیں وہ کس قسم کی ہونی چاہئیں ۹۔

جہاز وغیرہ بنانے کا صالح اور نڈرونی تفصیل تیز رہونی چاہئیں جس طرح آتما اور ستر (دول) تیز پرواز ہیں۔ کلوں کو ذریعہ سے تحریک پاکر آتما اور آگ ان سوار یوں کو سیریل الحکت بنا دیتی ہیں۔“ [رگ وید ۱-۱۰ اشٹک ۱- ادھیایہ ۳- درگ ۴- منتر آ]

”جہاز کو بہت وسیع اور مستول لنگر اور کیل کانٹے سے درست بنا کر آگ کو گھوڑے کے ذریعہ سے بھر رفتار کے پار لیجنا چاہئے۔ مذکورہ بالا تینوں قسم کی سوار یوں میں حرکت کی تیزی پیدا کرنے کے لئے آند یعنی پانی اور بھاپ کو باقاعدہ استعمال کرنا چاہئے تاکہ وہ نہایت تیز رفتار ہو جائیں۔“

[رگ وید ۱-۱۰ اشٹک ۱- ادھیایہ ۳- درگ ۴- منتر آ]

”اُند (۱) اُند (۲) اُند (۳) پانی کا مترادف ہے۔“ [لگھنؤ۔ کھنڈ ۱۲۔]

”اُند (۱) اُند (۲) اُند (۳) مصدر سے اُہ علامت ایذا دکر کے اور پہلے حرف یعنی اُہ کو اچھ سے بدلکر بنتا ہے جو چیزوں کو مرطوب کرے اُسے اُند کہتے ہیں یعنی پانی اور چاند۔“

[اُن آ کو مش پاد آ۔ سوتر ۱۲]

”اسی انسانو! مذکورہ بالا تین قسم کی سوار یوں میں دل یا ہوا کی برابر تیز رفتار پیدا کرنے کے لئے کلوں اور آؤزاروں کے ذریعہ سے حرکت پیدا کر یعنی اُن میں پانی بھر دا اور پھر حرارت کے ذریعہ سے بھاپ پیدا کرو جس سے نہایت تیزی اور سرعت پیدا ہو۔“ [رگ وید ۱-۱۰ اشٹک ۱- ادھیایہ ۴- درگ ۹- منتر ۴۔]

”سمندر زمین اور آفتاب کش (خلا) کے سفر کو طے کرنے کے لئے مختلف قسم کی سوار یاں بنائی جائیں۔ مثلاً بحری سفر کیلئے سستی (عقل مندوں) کو جہاز اور کشتیاں بنانی چاہئیں جس طرح صاحب عقل و دشت

سوار یوں میں آگ اور پانی کو کام لیتے ہیں اُسی طرح جھوکھی کرنا چاہئے۔ انسان کو سمندر وغیرہ کو در پار جانے کے لئے تدبیر و کوشش سے مذکورہ بالا قسم کی سواریاں بنانی چاہئیں۔“

[ریگ ویدی اشٹاک ۱- ادھیایے ۳- ورگ ۳۴- منتر ۷]

”متی سیدھا دی یعنی صاحب عقل و فراست کا مترادف آیا ہے“ [نگھنٹو کھنڈ ۱۵]-

”اے انسانو! جب آلوہ سنان یعنی جل پاتر (ظرف آب یا بالمر Boiler) کے نیچے لکڑی وغیرہ کی نہایت تیز آگ روشن کر کے حرکت کی تیزی پیدا کرنے والی آتش یعنی بھاپ بکوں میں گردش پیدا کرتی ہے۔ تب کرسشن (سعدیات ارضی سے بنا ہوا یا کھینچنے والا) بیان (غبارہ) نہایت تیزی سے روشن آکاش کے اندر اڑتا ہے اور بحری تیزی سے اوپر چڑھتا ہے“

[ریگ ویدی اشٹاک ۲- ادھیایے ۳- ورگ ۳۴- منتر ۷]

”غبارہ میں ۱۴ چکر ہونے چاہئیں جن میں آسے لگے ہوئے ہوں اور جو تمام کلوں کو گھماویں اور ان سب کے بیچ میں ایک چکر ہونا چاہئے جس سے ان سب میں گردش پیدا ہو اور درمیانی اجزاء کو قائم رکھنے کے لئے بیچ میں تین کلیں (تینٹر) بنانی چاہئیں۔ ان میں تین تین سوشگنکو (دندانہ یا بیج) ہونی چاہئیں۔ اور چلنے والی اور ٹھہرنے والی ساٹھ کلیں ہونی چاہئیں۔ الفضل اس میں مذکورہ بالا سب مان رکھنا چاہئے۔ اس سامان کو کوئی کاریگری جانتا ہے سب کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتے“

[ریگ ویدی اشٹاک ۲- ادھیایے ۳- ورگ ۳۴- منتر ۸]

اس مضمین کے اور بہت سی منتر ویدوں میں موجود ہیں جن کو یہاں موقع نہ ہو سکی وجہ یہ نہیں دیکھتے

جہاز اور غبارہ وغیرہ کے علم کا بیان ختم ہوا

علم تار برقی کے اصول کا بیان

مندرجہ ذیل نثر میں علم تار برقی کے اصول کو بیان کیا ہے۔

”اے انسانو! آشیوں یعنی معدنیات ارضی اور حرارت سے بہت سی عالموں کے کام میں آئیوالی نہایت اعلیٰ صفات سے پُر اور آگ کی خاصیت والی صاف دھاتوں سے پیدا ہونے والی بجلی کا شرارہ بارو پیدا کرنا چاہئے اور اسکو محکمہ جنگی کے کاروبار میں غیر حصولِ شفاء کے ذریعہ سے کمر بزم کے کام کے لئے استعمال کرنا چاہئے اور تار کے بیشتر (آلہ برقی) کو بنانا چاہئے۔ اس بجلی میں ضرب کرنے اور حرکت دینے کی صفت ہوتی ہے اور اس سے بڑے بڑے عمدہ اور اعلیٰ کام نکلتے ہیں۔ یہ لڑنے والے دشمن کو شکست دینے اور اپنی فوج کے بہادروں کو فتح حاصل کرانے میں نہایت کارآمد ہے۔ فوج کے لوگوں کا سب کام اسی سے چلتا ہے۔ سوچ کی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو حالات کی اطلاع پہونچانے کے لئے آشیوں یعنی معدنیات ارضی اور بجلی کو ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانا چاہئے۔ اور تار بیشتر (آلہ برقی) کے استعمال سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہئے۔“

(ریگ ویڈیو: اشک آ۔ ادھیائے ۸۔ ورگ ۳۱۔ نمبر ۱۰)

علم تار برقی کے اصول کا مختصر بیان
ختم ہوا

علم طب کے اصول کا مختصر بیان

مندرجہ ذیل منتر میں علم طب کے اصول کو بیان کیا ہے۔۔

استعمال دوا اور پریہینر اور شفا عطا کرنے والی اور مرض کی جڑ اکھاڑنے والی ہوں۔ ہمیں اُن کا علم ہو۔

جل اور چرکن (آب و ہوا) ہمارے موافق ہوں اور پانی یا خواہشات بھتہ بیماری وغیرہ جو ہمارے دشمن ہیں اور چرن پاپیوں یا بیماریوں وغیرہ سے ہم نفرت کرتے ہیں اُن کے لئے یہی اشیاء مخالف اثر کرنے والی اور اُن کو دفع کرنے والی ہوں“ [یجڑوید: ادھیائے ۶ - منتر ۴۲]

جو لوگ پریہینر رکھتے ہیں اُن کے لئے دوائیں موافق اثر دینے والی اور دکھ بٹانے والی ہوتی ہیں مگر جو لوگ بد پریہینر کرتے ہیں اُن کے لئے دوا دشمن کی طرح دکھ بڑھانے والی ہوتی ہے۔

اس طرح دیدوں میں بہت سے منتر ہیں جن میں علم طب کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ یہاں اُن کا موقع نہیں ہے اسلئے نہیں لکھتے۔ مگر جہاں جہاں ایسے منتر آئیں گے اُن کی مفصل تشریح اُسی موقع پر تفسیر کے اندر کر دی جائیگی۔

علم طب کے اصول کا مختصر بیان

ختم ہوا

پھر جنم یعنی تناسخ کا بیان

مگر ذیل متروں میں گزشتہ اور آئندہ کئی جنم ہونیکا بیان ہے۔

”اے پُرانوں کے قائم رکھنے والے ایوور! ہم اگلے جنم میں ہمیشہ سکھ پاویں یعنی جب ہم پچھلے جنم کو چھوڑ کر اگلا آنے والا جسم اختیار کریں تو اس جسم میں ہمیں پھر آنکھ اور پُران نہیں دیں یہاں آنکھ اور پُران مثیلاً آئے ہیں دراصل آنکھ سے تمام اندریاں اور پُران سو تمام پُران (افکس) اور اندر کرنا بھی مراد ہیں۔ اے بھگون! ہمیں اگلے جنم میں تمام سامانِ راحت دیجیو۔ ہم تمام جنموں میں سوچ کی روشنی دیکھ سکیں اور اندر اور باہر آنے جانے والی پُران سے بہرہ یاب ہوں اسب کو عزیز رکھنے والی پریشور! ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ کی رحمت سے ہمیں تمام جنموں میں سکھ ہی حاصل ہو۔“

[ریگ ویدہ - اشٹاک - ۸ - ادھیآ - ۱ - درگ - ۲۳ - منتر ۶]

”اے بھگون! آپ کی عنایت سے ہمیں پُران - اشیاء خوردنی اور قوتِ ہر جنم میں حاصل ہوں زمین - سوچ - آنترکش (جہاں سے زمین) اور سوم (نیلات) ہمیں پھر اگلے جنم میں زندگی دینے والے اور جسم کی پرورش کرنے والے ہوں۔ اس قوتِ عطا کرنے والی پریشور! ہمیں اگلے جنم میں پھر دھرم کا راستہ دکھائیو ہمیں ہر جنم میں آپ کی رحمت سے ہمیشہ سکھ حاصل ہو یہی آپ سے التجا ہے۔“ [ایضاً منتر ۷]

”اے جگدیشور! مالکِ جہاں! مجھے اگلے جنم میں آپ کی عنایت سے علم وغیرہ نیک گتوں سے راستہ سن (دل) اور عمر نیک خیالات سے پُر اور پاک آتما آنکھ اور کان عطا ہوں۔ تمام دنیا کو نور یا بصارت چشم عطا کرنے والا پریشور جو کہ وغیرہ تمام عیبوں سے پاک اور جرم وغیرہ کا محافظ - عین علم و راحت مطلق ہے۔ جنم جنم میں ہمیں آپ کے کاموں سے بچائیو اور ہماری حفاظت کیجیو تاکہ ہم آپ سے بچکر ہر جنم میں سکھ پاویں۔“

[یجور ویدہ - ادھیآ - ۴ - منتر ۱۵]

”اے بھگون! مجھے ہر جنم میں تمام اندریاں (حواس) اور پُرانوں کو قائم رکھنے والی آتما قوتِ علم وغیرہ عمدہ سامانِ ایوور کی محبت اور جسم انسانی پاکر جنوں وغیرہ کرشمی عادت عطا ہو۔ اے مالکِ جہاں! ہمیں ہم پچھلے جنم میں زبردست یاد رکھنے والی قوتِ حافظہ عقل - عمدہ - سڈول جسم اور حواس رکھتے تھے ہمارے اس دوسرے جنم میں بھی ایسی ہی عقل اور فعل کو انجام دینے کی قوت عطا ہوتا کہ ہم کسی قسم کی تحلیلِ ہمت میں گرفتار نہ ہوں۔“ [آتھر ویدہ - کانڈ - ۲ - نوواک - ۱ - درگ - ۱۷ - منتر آ -]

جیسا اپنے اعمال کے مطابق مختلف جنموں میں پڑتا ہے۔ ”جو جو پچھلے جنم میں جس قسم کے دھرم کے کام کئے ہوتے ہو، انھیں اُس مطابق اگلے جنموں میں بہت سی اعلیٰ اعلیٰ جسم حاصل کرتا ہے اور اسی طرح جو باپ کے کام کئے ہوتے ہیں وہ اگلے جنم میں انسان کا جسم نہیں پاتا بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم پا کر دکھ بھوگتا ہے۔ پچھلے جنم کے کئے ہوئے باپ اور پٹن کے مطابق سزا یا جزا پانے والا جو پچھلے جنم کو چھوڑ کر ہوا پانی، سناتا وغیرہ اشیاء میں داخل ہو کر اپنے باپ اور پٹن کے مطابق کسی جنم میں پڑتا ہے۔ جو جو ایسے کے کلام یعنی دید کو بخوبی جان اور سمجھ کر اُس پر عمل کرتا ہے وہ مثل سابق پھر عالموں کا جسم پا کر دکھ بھوگتا ہے۔“ [نٹھو ویڈیا منڈہ - انوول - ورگ - منتر ۱۰]

”اس دُنیا میں باپ اور پٹن کا نتیجہ بھوگنے کے لئے ہوتا ہے۔ ایک عارفوں یا عالموں کا اور دوسرا علم، معرفت سے مُحرّا انسانوں کا (ان کو پتہ پڑتا ہے اور دیویاں بھی کہتی ہیں)۔ ان میں سے پتہ پڑتا ہے اور وہ ہے جس میں جیواں باپ سے جسم حاصل کر کے باپ اور پٹن کے عوض میں مُتواتر دکھ بھوگتا رہتا ہے یعنی بار بار جنم پاتا ہے اور دیویاں وہ ہے جس میں کوشش کے درجے کو حاصل کر کے مرنے اور پیدا ہونے کے جنجال یعنی دُستیوی بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے میں جیوا اپنے کماؤ ہوئے پٹن کے پھل کو بھوگ کر بھیر پیدا ہوتا ہے اور پھر مرنے سے اور دوسرے راستہ پر چلنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرنے سے)۔ میں نے یہ دوراستے سنے ہیں۔ یہ تمام دُنیا انھیں دوراستوں پر چلی جا رہی ہے اور مُتواتر ان راستوں سے آتی اور جاتی ہے یعنی ہر وقت ادا کو لے کر آدھورفت جا رہی ہے۔ جب جو پچھلے جنم کو چھوڑ کر ہوا پانی اور نباتات وغیرہ میں گزرنا ہو باپ یا ماں کے جسم میں داخل ہوتا اور دوبارہ جنم پاتا ہے۔ تب وہ جو جسم اختیار کرتا ہے“

[بھویدہ ادھیاء ۱۶ - منتر ۴]

اسی طرح بڑکت کے مُصنّف نے بھی بار بار جنم ہونے کی بابت لکھا ہے کہ ”میں مڑا ہوں اور پھر پیدا ہوا ہوں اور پیدا ہو کر پھر مڑا ہوں۔ ہزاروں قسم کی جنم میں پڑ چکا ہوں۔“

”قسم قسم کی غذا میں کھائیں اور مختلف پستانوں کا دودھ پیا۔ بہت سی مائیں دیکھیں اور بہت سی باپ اور دوستوں سے تعلق ہوا۔ آدھورستے سٹھ بڑی تکلیف میں حل کے اندر رہے۔“

[بڑکت ادھیاء ۱۳ - کھنڈ ۱۹]

پتھلی مٹی جی اپنے لوگ شاستریں اور دیواں جی اُس کی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ

”مزمعاً علیک خوف“ تمام جانداروں کو پیدا ہونے کے وقت ہی برابر مرینکا خوف لگا رہتا ہے جس سے اگر اگلے اور پچھلے تناسخ کی تصدیق کرنا جنم کا ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ابھی پیدا ہوتے ہی مرنے سے خوف کھتا ہے۔ عالموں کہ بھی یہی خوف داسگیر ہے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی جسم پاتا ہے۔ اگر گذشتہ جنم میں مرینکا تجربہ ہوا ہوتا تو اسکا کوئی اثر یا خیال نہیں رہنا چاہئے تھا اور اگر خیال کے بغیر یادداشت بھی نہیں ہوتی۔ پھر پچھلی یاد کے بغیر مرنے سے کیوں خوف لگتا ہو؟ اسلئے ہر جاندار میں خوف مرگ کے دیکھنے سے اگلے اور پچھلے جنموں کا ہونا ثابت ہے۔“ [پانچمل لوگ شاستر ادھیاء۔ پاد ۲۔ سوتر ۹]

اسی طرح عالم و جنم گوتم رشی نے نیائے درشن میں اور واتشیان رشی نے اپنی شرح میں دوبارہ جنم ہونے کو مانا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

”پہلے جسم کو چھوڑ کر دوسرا جسم اختیار کرنا پریت بھاؤ کہلاتا ہے۔ پریت بھاؤ سے ایک جسم کو چھوڑنے (پریت) کے بعد پھر دوسرا جنم پا کر جیو کا دوبارہ جنم میں آنا (بھاؤ) مراد ہے۔“

[نیائے درشن ادھیاء ۱۔ آہنک ۱۔ سوتر ۱۹]

”تناسخ کی بابت بعض لوگ جو ایک ہی جنم مانتے ہیں یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پچھلا جنم تھا تو اس کی یاد کیوں نہیں رہتی؟۔ اسکا جواب یہ ہے کہ گمان میں نہ پتر جنم ہوتا ہے کھو کر دھینا چاہئے کہ اسی جسم میں پیدا ہونے کے وقت سو پانچ برس کی عمر تک جو سگھ یاد رکھتا ہے اور جو کچھ کام حالت خواب یا بیداری میں کئے ہیں ان کی یاد نہیں رہتی۔ پھر پچھلے جنم کی بات یاد نہ ہو کا تو نہ کریں کیا؟ سوال۔ اگر ایشور پچھلے جنم میں کئے ہوئے پاپ اور پُرن کی عوض اس جنم کے اندر سگھ دکھ دیتا ہے تو ہمیں ان (اعمال) کا علم ہونے سے ایشور نامنصف ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے ہماری دسری زندگی

دکھ دکھ کے نشیبت [جواب۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک چرنیش (علم الیقین وغیرہ) اور دوسرا اٹو مانک (فیاسی) مثلاً ایک طبیب اور ایک عالم طب سے ناواقف شخص کے جسم میں بخار پیدا ہونے سے جو طبیب ہے وہ علت و معلول کی دلیل سے بزرگہ قیاس بخار کے باعث کو جان لیتا ہے مگر دوسرا ناواقف شخص اسکو نہیں جان سکتا۔ لیکن وہ علم طب سے ناواقف شخص بھی بخار کے موجب ہونے سے اتنا ضرور جان لیتا ہے کہ میں نے کوئی بد پرستیری کی ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ علت کو بغیر کوئی معلول نہیں ہوتا۔ اسلئے عادل و منصف ایشور پاپ اور پُرن کے بغیر کسی کو دکھ یا سگھ نہیں دیتا۔ دنیا میں سگھ اور دکھ کے نشیبت و فراز کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں ضرور پاپ اور چُن کئے ہیں۔

اس مضمون کے متعلق ایک ہی جزم ماننے والوں کے اسی قسم کے اور بھی اعتراض ہوتے ہیں جن کا جواب لے
ذرا غور کرنے سے بخوبی دے سکتے ہیں عقل مندوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت
نہیں۔ کیونکہ اہل دانش ذرا سے اشارہ سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتاب کے بڑھانے
کا بھی خوف ہے۔ اسلئے زیادہ نہیں لکھتے۔

پینز جزم یعنی تناسخ کا مضمون ختم ہوا

لے تناسخ کے متعلق چند اور اعتراضوں کا جواب سوامی جی نے سبباً تھ پرکاش کر نوں باب میں دیا ہے۔ علاوہ ازیں پندرہ
ایکھام جی مرحوم نے ثبوت تناسخ کو نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی جو جس میں اس مضمون پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ مسترجم۔

بیہ کا بیان

اب بیہ کے مضمون پر لکھا جاتا ہے۔

”اے گماری (گنواڑی جوان لڑکی)! میں اولاد چاہی کر نیکی غرض سے تیرا ماتھ پکڑتا ہوں یعنی تیرے

بیہ کا مقصد

ساتھ بیہ کرتا ہوں اور تیرا بیہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اے عورت! تو مجھ اپنے خاوند کے

ساتھ عمر بسر کر۔ ہم دونوں بڑھاپے تک باہم بلکر رہیں اور ہمیشہ آپس میں محبت اور سلوک کو ساتھ رہتے

ہوئے دھرم اور آئندہ کو چاہی کریں۔ قادر مطلق۔ عادل و منصف۔ خالق جہاں و کائنات عالم پر مینور نے

سر انجام کار خانہ داری کے لئے مجھے میرے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس امر میں تمام عالم گواہ ہیں۔ اگر ہم اس

عہد کو توڑیں گے تو پر مینور اور نیز عالموں کے منور ہوں گے۔ ”رگ وید (شک ۱۰-۱۱)۔ رگ وید (۱۰-۱۱)۔

جس طریق سے مرد اور عورت کو بیہ کے بعد باہم ملکر رہنا چاہیو اسکی نسبت الیشور دہایت کرتا ہے کہ

اصول خانہ داری

”اے زن و مرد! تم دونوں اس دنیا میں گرہ آئیں (خانہ داری) میں داخل ہو کر ہمیشہ

شکھ کے ساتھ رہو اور کبھی باہم لفاق نہ کرو اور سفر میں باہر جانے کے وقت یا اور کسی طرح کبھی باہم جدا

نہ ہو۔ اس طرح میری آئینہ باد پر دھرم کی ترقی اور تمام دنیا کی بھلائی کرتے ہوئے میری بھگتی (اعانت)

میں مشغول ہو کر شکھ کے ساتھ عمر بسر کرو اور اپنے گھر میں بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ خوش رہو اور ہر

قسم کے آئندہ کو چاہی کرو اور ہمیشہ سچے دھرم پر قائم رہو۔“

[رگ وید (شک ۱۰-۱۱)۔ ادھیائے ۳۰-۳۱۔ رگ ۲۸-۲۹۔ منتر ۴]

اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی خاوند ہونا چاہئے اور اسی طرح ایک مرد کو ایک

ہی عورت سے بیہ کرنا چاہئے۔ یعنی مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اور نیز عورت کو ایک

سے زیادہ مرد کے ساتھ بیہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ وید کے منتر میں مرد اور

عورت کا لفظ واحد میں آیا ہے۔ ویدوں میں بیہ کے مضمون پر اس قسم کے بہت سے منتر ہیں۔

بیہ کا مضمون ختم ہوا

نیوگ کا بیان

”مسند رجبہ ذیل منتروں میں بیوہ عورت اور رتھو سے آدمی کے نیوگ کا ذکر ہے۔

خاندنہ بیوی کو سفر میں ساتھ رہنا چاہئے۔ ”اے بیواہ ہوئے مرد عورتو! تم دونوں رات کو کہاں بیٹھے تھے؟ اور دن کہاں بسر کیا تھا؟“ ”تھے کھانا وغیرہ کہاں کھایا تھا؟“ ”تھکا رات کو کہاں ہے؟“ ”جس طرح بیوہ عورت اپنے دیور (دوسرے خاوند) کے ساتھ شب بٹش ہوتی ہے یا جس طرح بیوا ہوا مرد اپنی بیواہت عورت کیساتھ اولاد کے لئے یکجا شب بٹش ہوتا ہے اسی طرح تم کہاں شب بٹش ہوئے تھے؟“

[رگ ویداشتک ۷- ادھیٹ ۶- درگ ۱۸- منتر ۲]

اس منتر میں مرد و عورت کے باہمی سوال و جواب میں تنبیہ کے آنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایک بیوہ عورت کرنی چاہئے اور ایک عورت کو ایک ہی مرد سے بیاہ کرنا چاہئے اور دونوں کو ہمیشہ آپس میں محنت سے رہنا چاہئے اور کبھی جدا یا زنا کاری میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔

لفظ ”دیور“ کی نسبت نزوکت میں لکھا ہے کہ

”دیور دوسرے ورنہ یعنی خاوند کو کہتے ہیں“ [رگیت ادھیٹ ۳- کھنڈ ۱۵]

اسلئے بیوہ عورت کو دوسرے مرد کیساتھ اور نیز ایسے مرد کو جس کی عورت مر گئی ہو بیوہ عورت کے ساتھ نیوگ کرنیکی اجازت پائی جاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اولاد کے لئے صرف اسی مرد سے نیوگ ہونا چاہئے جس کی عورت مر گئی ہو نہ کہ کٹوارے لڑکے سے اور اسی طرح کٹوارے لڑکے کا بیاہ بیوہ عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ گویا کٹوارے لڑکے اور کٹواری لڑکی کا ایک ہی بار بیاہ ہوتا ہے اور نیوگ صرف بیوہ عورت اور رتھو سے مرد کے مابین ہوتا ہے۔ دوج یعنی برابر میں کشتہ ریں اور کیش) پہلے تین ورنوں کو دوسری بار بیاہ کرنیکی اجازت نہیں ہے۔ دوبارہ شادی صرف

دوسری شادی صرف شودروں کے لئے بتائی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ورن علم وغیرہ سامان سے بے بہرہ ہوتا ہے، شودروں میں تہی ہے (اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ) نیوگ چندہ مرد عورت کو اولاد پیدا کرنے کے لئے اسی طرح بڑا کر رکھنا چاہئے جس طرح بیواہ ہوئے عورت مرد کا باہمی بڑا کر ہوتا ہے۔

”اے مرد! یہ بیوہ عورت اپنے خاوند کے مرجانی پر خاوند سے چل ہوئی لے سکھ کی خواہش کرتی ہوئی

لے سسکت زبان کی حرف و نحو میں واحد اور جمع کے علاوہ تنبیہ بھی ہوتا ہے جس سے وجہ پس مراد ہوتی ہیں۔ منتر چم

نیوگ بیاہ کی طرح
قبول کر اور اس کو اولاد پیدا کر۔ یہ بیوہ عورت ویدوں میں بیان کئے ہوئے قدیم نھرم

کو بیاہتی ہوئی بطریق نیوگ خاوند کرنا چاہتی ہے۔ اسلئے تو بھی اسے قبول کر اور اس بیوہ عورت سے
اس وقت یا اس وقت میں اولاد پیدا کر اور اسکو ذروین یعنی ذروویہ (مال و دولت) یا ویرتہ (لطفہ)
عطا کر گویا بطریق گجھا دھان اس میں ہم محبت ہو۔ [آتھر و وید کا مذہب ۱۸ - انو اک ۳ - ورگ ۱ - منتر ۱]

”اے بیوہ عورت! اپنے اس مرے ہوئے اصلی خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیو یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر۔
اسکے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر۔ وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی تیرے اصلی خاوند کی ہوگی جسکو تو نے بیاہ میں
اپنا ماتھ دیا تھا۔ اگر نیوگ کئے ہوئے خاوند کے لئے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے نیوگ کیا ہو تو اس صورت
نیوگ کی اولاد میں یہ اولاد اس کی ہوگی اور اگر اپنے لئے کیا ہے تو وہ اولاد مجھ بیوہ کی ہوگی اے بیوہ
عورت! تو اپنے اصلی خاوند کے مرنے پر کسی ایسے مرد کو بطریق نیوگ خاوند قبول کر جس کی بیاہتا عورت
مرگئی ہو اور اس طرح اولاد پیدا کر کے شکھ حاصل کر۔ [رگ وید - منڈل ۱۰ - سوکت ۱۸ - منتر ۸] -

آب اس بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ نیوگ سے کئے اولاد پیدا کرنی چاہئیں؟ اور کے بار نیوگ کرنا چاہو؟
”اے ویرتہ (لطفہ) عطا کرنے والے اصلی خاوند! تو اس بیاہتا عورت کو برتو دان (ہمستری) جو
باؤمید کر اور اسکو صاحب اولاد اور قہرم کے اہلی سے اہلی شکھ سے بہرہ ور کر۔ اس بیاہتا عورت سے
اولاد کی تعداد
صرف دس اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی ہے) اسی طرح اے عورت! تو اپنے بیاہے ہوئے خاوند
سمیت گیارہویں خاوند تک نیوگ کر۔ [رگ وید - اشٹک ۸ - ادھیا ۳ - ورگ ۲۸ - منتر ۵] -

یعنی اگر اتفاق سے ایسی آفت یا مصیبت واقع ہو کہ خاوند مرتے چلے جائیں تو اولاد کے لئے بیوہ
عورت دسویں خاوند تک نیوگ کرے۔ اسی طرح مرد بھی بیاہتا عورت کے مرنے پر اگر اولاد نہ ہو اور
بار بار عورت مرتی چلی جائے تو پوئیں بیوہ عورت تک نیوگ کرے۔ اور اگر خواہش ہو تو مرد بیاہتا عورت ایسا کرے
اپ مختلف خاوندوں کی اصطلاحیں بیان کرتے ہیں -

”اے عورت! تیرا پہلا جو بیاہا ہو خاوند ہے وہ کنوارے پن کی صفت کو مصروف ہونیک کی وجہ سے سوم
لے منجھ سولہ سن کا رزل کے پہلے سن کا نام ہے۔ اس کو خاوند اور بیوی کا بھروسہ حصول اولاد شستری ہدایت کی بموجب
ہمستری ہونا مراد ہے۔ منتر ۱ -

۲۱ اس کو داغ ہو کہ مصیبت کی حالت میں نیوگ کرنا ایک اختیار ہے اگر یہ فیض نہیں ہو کہ ضروری نیوگ کیا جاوے۔ منتر ۱ -

نیوگ کے خاوند نامزد ہوتا ہے اور جو تیرا دوسرا نیوگ کا خاوند ہے اور جو کہ تو بیوہ ہونے پر قبول کرتی ہے اس کی اصطلاح گندھرو ہے۔ کیونکہ وہ بھوگ (صحبت) کئے ہوئے اور اس ہی واقف ہوتا ہے۔ اور جس سے تو تیسری بار نیوگ کرتی ہے اس کی اصطلاح آگنی ہے۔ کیونکہ جب وہ تجھ دو مردوں کی صحبت جھگڑتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے تو اس کی جسم کی دھات اس طرح جل جاتی ہے جیسے آگ میں ایندھن۔ اور عورت! چہرے سے لیکر دنتوں تک جعد زیرے خاوند ہیں اُن کی طاقت اور لطفہ معمولی ہوتا ہے اسلئے وہ شش نامزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی (جلم۔ دھرم وغیرہ نیک اوصاف سے بہرہ مند ہونیکی وجہ سے) سوئیا اور (علم موسیقی میں ماہر ہونیکی وجہ سے) گندھرو یا اور (حرارت یا جوش نفاس کی وجہ سے) آگنی کی اور (عقل و تیز یا لبوس مرد ہونیکی وجہ سے) منشیہ یا اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ [رگ وید ۱۸ شک ۸۔ ادھیائے ۳۔ ورگ ۲۷۔ منتر ۵]

عورت کا نصیحت ”اے دلیر (دوسرے خاوند) کی خدمت کرنیوالی عورت! اور اے بیوہ! ہو کہ خاوند کی فرمائش وار ہوئی! تو نیک اوصاف والی ہو (یعنی خاوند کو ہمیشہ شکھ دے اور اس کے ساتھ ہرگز ناچاتی نہ گھرے) تو گھر کے کاروبار میں عمدہ اصول پھیل کر اور اپنے پالے ہوئے جالوروں کی حفاظت کر اور عمدہ کمال و خوبی اور علم و تربیت حاصل کر۔ طاقتور اولاد پیدا کر اور ہمیشہ اولاد کی پرورش میں مستعد رہ۔ اے نیوگ کے ذریعے سے دوسرے خاوند کی خواہش کرنیوالی! تو ہمیشہ شکھ دینے والی ہو کہ گھر میں ہون وغیرہ کرنیکی آگ کا استعمال اور تمام خانداری کو کاروبار کو بدل لگا کر بڑی احتیاط سے کر۔“

[اتھرو وید کا ند ۱۳۔ انو اک ۲۔ منتر ۱۸]

مندرجہ بالا منتر میں مرد اور عورت کے لئے آپت کال (آفت یا مصیبت) کی حالت میں نیوگ کرنیکی اجازت دی گئی ہے۔

نیوگ کا بیان ختم ہوا

۱۷ زمانہ قدیم میں نیوگ کا رواج ہونا مہا بھارت وغیرہ اتھاس (تواریخ) کی کتابوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ آدی پر (ادھیائے ۱۲۰۔ شک ۲۶) میں لکھا ہے کہ پاندوراج نے (بوجہ اپنی نامردی کے) خلوت میں اپنی رانی کُنئی سے کہا کہ

مہا بھارت نیوگ تو آپت کال کے قاعدہ کو بذریعہ نیوگ اولاد حاصل کرنیکی تدبیر کہ ”نیوگ کی اجازت مہا بھارت میں کی شہناز اور نظیریں“ حسب ذیل موقعوں پر پائی جاتی ہے (دیکھو آدی پر ۱۲۰۔ شک ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔

مسندِ رجب ذیل منستروں میں راجِ دھرم (اصولِ حیوانداری) کا بیان ہے۔

تین سبھا میں ”جس طرح سورج اور چاند اپنی روشنی سے تمام جسم اشیاء کو روشن کرتے ہیں اسی طرح ہر ماہ و نور
سلطنت کا انتظام کریں کے برابر چہا و جلال اور عدل و انصاف کے نور سے متواتر تین سبھائیں (پارلیمنٹ انجمن)
سلطنت کو مزینت دیتی ہیں۔ ان سبھاؤں کے ذریعہ سے رعایا جنگ میں فتح یا شکست کھو گئی ہے۔ اصول
جہانداری سے واقف کار سبھائیں تمام فکرو کی مخلوقات کو شکمبی اور رعیت کو دولت و شمت ہی بالامال کرتی ہیں
(مذکورہ بالا تین سبھاؤں کے نام یہ ہیں :- راج آئیر سبھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) جس میں خصوصاً مہات
سلطنت کا انصرام کیا جاتا ہے۔ آئیر وڈیا سبھا (انجمن اشاعت علم) جس میں خصوصاً علم کی اشاعت اور
ترقی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آئیر وڈھرم سبھا (انجمن اشاعت وڈھرم) جس میں خصوصاً وڈھرم کی ترقی اور

(بقیہ حاشیہ متعلق صفحہ ۱۳۷) ادھیالے ۱۱ اور ۱۲ دشانتی پرپ ادھیالے ۲۰۔ ۲۱ شلوک ۱۲ وادھیالے ۳۴ شلوک ۲۵
آدی پرپ کے ادھیالے ۱۰۳ میں ویڑگھنٹا کی نظراتی ہے جس نے راجرل کی اجازت سے اُس کی رانی سویشنا
سے بطریق نیوگ پانچ اولاد پیدا کیں۔ عورت کا کوئی خاوندوں سے نیوگ کرنا بھی ثابت ہے۔ مثلاً گنتی نے تین
مختلف براہمن برشیوں سے تین اولاد حاصل کیں۔ (دیکھو آدی پرپ ادھیالے ۱۲۳)۔ بعض اوقات
ایب بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی شخص مختلف عورتوں سے نیوگ کرتا تھا۔ مثلاً ویاس جی نے اپنی بھوج انیکا
سے دھرتراشٹر۔ امبا لگا سے پاندو اور ایک داسی (بابڈی) سے ودھر پیدا کیا (آدی پرپ ادھیالے ۱۶۷)
علاوہ انیس مہابھارت میں نیوگ کی اور بھی نظریں پائی جاتی ہیں مثلاً شارندتا اپنی نے ایک براہمن
سے بطریق نیوگ تین اولادیں حاصل کیں (آدی پرپ ادھیالے ۱۲۰)۔ سوداس کی بیوی مدیتی نے اپنے
خاوند کی اجازت سے وشست کے ساتھ نیوگ کیا (آدی پرپ ادھیالے ۱۲۲)۔ راجر کلکش پاؤ کی رانی بھانی
نے اپنے خاوند کی اجازت سے بطریق نیوگ ایک اطاد حاصل کی (آدی پرپ ادھیالے ۱۲۳)۔ راجر پاندو کی سوری
رانی مادری نے اشونی کمار سے بچل اور سہیلو فرزند ان توام حاصل کئے (آدی پرپ ادھیالے ۱۲۴)۔
اُتشنیہ ریشی کی بیوی منتا نے نیوگ کیا (آدی پرپ ادھیالے ۱۰۴) اَدوالک برشی کی بیوی نے نیوگ سے
نشونیت کیٹو پیدا کیا (شانختی پرپ ادھیالے ۳۴۔ ۳۵ شلوک ۲۲) وغیرہ۔ مترجم

اُدھر کم کا افساد و بذرِ لہو آپیش (ہدایت و نصیحت) کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں سبھائیں باہم ملکر کل کار و سلطنت کو انجام دیتی ہیں اور ملک میں نہایت اعلیٰ انتظام اور عمدہ بندوبست کرتی ہیں۔ جس قلمرو میں تین سبھائیں موجود ہوتی ہیں اور ان میں دھرم اتا (نیک نہاد) اور عالم لوگ معاملہ کے کھرے کھوٹے نیک بد یا حق و ناحق کی چھان بین اور تحقیقات کر کے اچھی باتوں کی ترقی اور اشاعت اور بُری باتوں کی روک اور افساد کرتے ہیں۔ اُس قلمرو میں تمام رعایا ہمیشہ سکھی رہتی ہے اور جہاں ایک ہی شخص (مطلق العنان) بادشاہ ہوتا ہے وہاں رعایا سخت تکلیف پاتی ہے اسلئے ایٹور ہدایت کرتا ہے کہ (یہ دیکھنا ہوں کہ جہاں سبھائوں کے ذریعہ سے سلطنت کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں رعایا بہت خوش و خرم رہتی ہے۔ جو شخص اپنے علم و عقیدہ اور صدقِ دل سے سچائی اور انصاف پر عمل کر نیک عہد کرتا ہے وہی صاحبِ علم (متعہد) شخص راج سبھائیں داخل ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ اور جو ایسا نہ کرے اُسکو سبھائیں داخل نہیں کرنا چاہئے۔ مذکورہ بالا سبھائوں میں گندھرو یعنی روئے زمیں یا قلمرو کی حفاظت اور ان کی سبھائیں کر نیوالوں۔ کار و بار سلطنت میں ہوشیار۔ واپو کیش یعنی ہوا کی طرح جاسٹوں کو سب گھسیکا ہر مقام کی خبر رکھنے والوں اور قلمرو کے تمام حالات سے واقف کارِ شخصوں مثل شجاع آفتاب سچے انصاف کی روشنی سے دُنیا میں اُجالا کر نیوالوں اور رعایا کے خیر اندیش دھرم اتوں کو سبھائیں (اراکینِ انجمن) متعہد کرنا چاہئے نہ کہ ان کو جن میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ (ایٹور کی یہ ہدایت سب کو ماننی چاہئے)۔“

[رگ وید اشٹاک ۳- ادھیای ۴- ورگ ۴۴- منتر ۴]

”اے پریشور! تمام کار و بار سلطنت تیری ذات سے قائم ہے۔ تو ہی سلطنت کا انتظام کرنے والا ہے اسلئے ہمیں بھی اپنی رحمت سے حفاظتِ رعایا اور انتظامِ جہان داری کی طاقت و لیاقت عطا کر۔ ہمارے درمیان کوئی شخص تیری ذات سے متنکر نہ ہووے۔ ہمیں کبھی ذلت نصیب نہ ہو۔ ہم اُس دُنیا میں ہمیشہ راجہ (آدمکاری) (حاکمانِ سلطنت) ہوں“ [یجور وید ادھیای ۲۰- منتر ۱]

”جس ملک میں بُرہنم یعنی وید اور ایٹور کو جاننے والے براہمن اور شجاعت و استقلال (مکر فیض سلطنت) دیں (غیر صفات سے آراستہ کشتیرہ صاحبِ علم اور باہم اتفاق رکھنے والے ہوتے ہیں اگر ملک کے لوگ چٹیر (نیکی یا سخاوت) اور یگیہ (رفاہ عام کے کام) کر نیوالے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں عالم لوگ پریشور کو مانستے ہیں اور گنتی ہوتو وغیرہ یگیہ کرتے ہیں اُس ملک کی رعایا خوش حال رہتی ہے۔“

[یجور وید ادھیای ۲۰- منتر ۲۵]

ویدیں ایٹور کا حکم ہے کہ راج پر ہمت اور سبھائیں راج کو اس طرح تحت نشیں کریں کہ

رستم تخت یعنی ”آر سبھا ویکش (میر انجنیر لاجہ) بنور بالذات اور خالق جہان پریشور کی مخلوقات میں عرش
خویشید کے برابر پوجا و جلال اپنے دست قدرت کو رعایا کو پرورش کر نیا لے !۔ اے جان کو لینے
اور بخشنے کی طاقت رکھنے والے !۔ اے زمین اور آکاش میں رہنے والی تمام ادویات سے جسم
امراض تمام یا ٹیکم کی جڑ اکھاڑنے والے ! میں (راجہ پرودہت یا سبھا سہ) انصاف وغیرہ نیک
گنوں کی ترقی اور کامل علم کی ارشاعت کیلئے تیرا بھشتیک کرنا ہوں یعنی بطریق رستم تخت نشینی تیرے
سر پر خوشبودار پانی کا چھینٹا دیتا ہوں۔ میں تجھے پریشور کی غیر متناہی قدرت اور علم و معرفت کے
خزانہ سے جاہ و جلال اور عالمگیر حکومت اعلیٰ ناموری اور نیک سیرت حاصل کرنے اور ذرا لفظی سلطنت
کو انجام دینے کے لئے مقرر کرنا ہوں“ [یجر وید ادھیاء ۴۰۔ منتر ۳]۔

دور (راجہ کہتا ہے) اے پریشور! آپ راحت مطلق ہیں۔ ہمیں بھی اچھے راج کے ذریعے سکھی کیجئے۔
آپ عین سرت ہیں۔ ہمیں بھی بذریعہ انتظام راج سبھا نہایت اعلیٰ سکھ اور سرور سے بہرہ مند کیجئے۔
ہم راحت دوا می کے لئے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ آپ ہی ایسی راج کو دینے والے ہیں جس میں سکھ ہو
اسلئے ہم آپ کی اُپاسنا کرتے ہیں اے سچے نامور! اے سچے خوشی کے نغز اور سچی راحت عطا کر نیا لے!
اے سچائی کو ظاہر اور سچے راج کو ہمارے درمیان قائم کرنے والے ایشور! ہم آپ ہی کو اپنی راج سبھا
(انجنیر نظم و نسق) کا ہمارا راج ادھیراج مانتے ہیں؟ [یجر وید۔ ادھیاء ۴۰۔ منتر ۴]

سبھا ویکش یعنی راجہ کو سبھہ سمجھنا چاہئے کہ

راجہ اور اراکین ”اقبال سلطنت بمنزلہ میرے سر کے ہے۔ اعلیٰ شہرت بمنزلہ منہ۔ سچے انصاف کا
سبھا کا سلا“ اُجالا بمنزلہ میرے موئے سر اور ابرو کے ہے۔ تیزان یعنی پریشور یا جہم میں بنو والی ہلچو
باعث حیات ہے۔ وہ بمنزلہ میرے حاکم یا راجہ کے ہے۔ کوش کا سکھ۔ جہم اور وید بمنزلہ میرے
سمرٹ (شہنشاہ) کے ہیں۔ سچے علوم اور دیگر قسم کے نیک گنوں کی افزائش و ترقی بمنزلہ آنکھ
اور کان کے ہیں“ [ایضاً منتر ۵]۔

اوپر جو راجہ کا مرقع کھینچا گیا ہے وہی سر یا سبھا سہوں (اہالیان سبھا) کا سمجھنا چاہئے۔
”اعلیٰ اقتدار و حکومت بمنزلہ میرے بازو کے ہے اور پاک سلم سے بہرہ مند دل اور کان وغیرہ اندریاں
(حواس) میرے ہاتھوں کی مانند پکڑنے کے آلات ہیں۔ اعلیٰ ہمت حوصلہ و استقلال میرا کام ہے۔
اور میرا راج میرے دل کی مثال ہے“ [ایضاً منتر ۶]

”میری قلم و میری پشت ہے اور قوت اور خزانہ میری قوت بازو یا بمنزلہ پیٹ ہیں۔ رحمت کو آرام و

راجہ سے آراستہ و پرستہ کرنا اور اسکو حسب محنت و تدبیر تانا بمنزلہ میرے کولے کے ہے۔ رعایا کو اصول تجارت اور علم ریاضی میں کامل و ماہر تانا بمنزلہ میری ران اور کھیتی کے ہے اور رعایا اور راجہ سمجھا (انجمن نظم و نسق سلطنت) کے مابین میل بلاپ اور کھلی اتحاد و اتفاق قائم رکھنا بمنزلہ میرے زال و زو کے ہے۔ الخرض مذکورہ بالا فعل میرے اعضاء کی مثال ہیں۔ [ایضاً - منتر ۸] جس طرح ان کو اپنے اعضاء کی محبت اور ان کی پرورش کا خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح رعایا کی حفاظت اور پرورش کے لئے مذکورہ بالا باتوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔

سلطنت کی بنیاد ”میں پریشور اُس طرح میں جہاں دھرم کی پابندی ہوتی ہے۔ قائم ہوتا ہوں۔ البتہ اور دھرم قائم ہوگا جس ملک میں علم اور دھرم کی ترقی اور اشاعت ہوتی ہے وہ سبیر مقام مالوت ہے میں اُس طرح میں فوج کے گھوڑوں اور سیلوں کو قوت عطا کرتا ہوں۔ میں ان میں اور نیز تمام کائنات کے جزو جزو میں قائم ہوں۔ میرا قیام ہر آہوتا۔ پُران (نفس) اور زبردست سوز بردست شکر آکاش زمین۔ اور ہر گیتیہ (نیکی کام) میں ہے۔ میں اب جگہ تجھ کو دے دیتا ہوں۔ جو راجہ تجھے محبوب و کل کا سہارا لیکر فراہم سلطنت کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اقبال مند اور فتح نصیب ہوتے ہیں۔“

[یجور ویدادھیہ ۳۰ - منتر ۱۰]

اس طرح حاکم ان سلطنت کا فرض ہے کہ رعیت کی حفاظت اور پرورش کریں اور عدل و انصاف اور علم و معرفت کی روشنی پھیلاویں تاکہ ظلم و جہالت ملک کو کا فوری ہوں۔

”میں اُس محافظ کائنات - صاحبِ حاد و جلال نہایت زور آور - خارجِ کل - تمام کائنات کے راجا قادرِ مطلق اور سب کو قوت عطا کرنے والے پریشور کو جس کے آگے تمام زبردست بہادر سب اطاعت ختم کرتے ہیں اور جو انصاف سے مخلوقات کی حفاظت کر نیوالا اندر (قادرِ مطلق پریشور) ہے۔ ہر جنگ میں فتح پانے کے لئے مدد کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں۔ وہ اعلیٰ دولت و حشمت کا عطا کر نیوالا قادرِ مطلق البتہ ہمارے تمام کاروبار سلطنت میں امن و امان - فتح و نصرت اور خیر و عافیت قائم رکھے۔“

[یجور ویدادھیہ ۳۰ - منتر ۵۰]

اراکینِ سبھا ”اے عالم و جنس اراکینِ سبھا! تم بے نظیر اعلیٰ اصولِ حیا ندری پر عمل اور علم غیر متناہی کے فرائض کی ترقی و اشاعت کرو۔ تمام کاروبار سلطنت کو سنبھالو اور حسب علم و تہذیب رعایا کے درمیان عمدہ اور اعلیٰ راجہ کرو اور ملک میں سچ کی روشنی کی مثال عدل و انصاف کا اجالا اور ظلم و تاریکی کا منہ کالا کرو۔ اپنے زیر سایہ کھلی رعایا کو پورا پورا سکھ پونچانے کے لئے اس قلم و کو دشمنوں سے

خالی اور ہر قسم کے خلل سے پُر امن کرو۔ نیک اُصول جہانداری پر عمل کر کے قلمرو میں عروج و اقبال کو ترقی دو۔ وید کے علم سے ماہر اہالیانِ سجھا کے درمیان جو شخص اعلیٰ درجہ کے کمال و خوبی سے آراستہ اور تمام علوم سے پُرستہ ہو اسی کو سجھا ڈھیکش (بیرا بنجن یا راجہ) بناؤ۔ اسے اہالیانِ سجھا، تمام رعایا کو بیہ امر و من نشین کر اؤ کہ ہمارے اور سجھا سے لئے جو بات راج سجھا (انجن نظم و نسق) میں قرار پاتی ہے وہی راجہ کی مثال ہمارے سرانگھوں پر ہے۔ اسلئے ہم اس نامور شخص کو جو مشہور و معروف مال کا بیٹھا ہے۔ بذریعہ آجھشیک (رستم تخت نشینی) سجھا ڈھیکش (راجہ) قبول کرتے ہیں۔“ (رگوید ادھیٹ ۹ منتر ۱۱)

”اندڑ (پریشیو) کی عنایت سے سجھا کی انتظام میں ہمیشہ اعلیٰ فتح و کامیابی حاصل ہو اور کبھی شکست نصیب نہ ہو۔ راجہ و دھیراج پر مشورہ روئے زمین کے راج یا ملکی سلطنتوں میں ہمارے درمیان اپنے سچے نور اور عدل و انصاف سے جلوہ گر ہو۔ وہ مالکِ جہاں ہر انسان کا معبود حقیقی۔ ہمارا مدد و معتمد۔ لمجا و ماوی اور محمد و مکرّم ہے۔ اسی ہماراج۔ راجاؤں کے راجا پریشو! آپ ہمار راج میں بطریقِ احسن و بخلقِ افروز ہو جائے۔ اور آپ کے لطف و احسان سے ہم بھی اس عالمگیر حکومت میں ہمیشہ شرف و عزت پائیں۔“

[آنھرو وید۔ کانڈ ۶۔ النوادک ۱۰۔ ورگ ۶۸۔ منتر ۱]

”اے اندڑ (پریشیو)! تو تمام دنیا کا ہماراج اور دھیراج اور سب کی سُننے والا ہے۔ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ایسا ہی کر۔ اے بھگدون! تو قانم بالذات اور مخلوقات کو سن مانگا سکیے اور اقتدار عطا کر نیا والا ہے ہمیں بھی اپنا مروجہ عنایت کر۔ اسی خالقِ جہاں! جیسے تو اعلیٰ اصناف سے موصوف اور تمام بڑی سے بڑی سلطنتوں کی جفاقت کر نیا والا اور مخلوقات کو سچے عدل و انصاف سے پرورش کر نیا والا ہے ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ اے ہماراج اور دھیراج پریشو! یہ قدیم اور اٹل راج دھرم سے معمور ہے زوال اور گونا گوں تیرا ہی ہے۔ آپ کے فعل و کرم سے یہ میں حاصل ہو (اس طرح التجا کرنے پر ایشو رایشو بادیتا ہے کہ میری پیداکو ہوئی یہ تمام روئے زمین سجھا سے تابع ہو۔“ [ایضا منتر ۲]

ایشوریشیوں

کا حای ہے

”اے انسانو! سجھا سے آیدھ یعنی توپ۔ بندوق وغیرہ۔ آتشگیر اسلحہ اور تیرکان تلوار وغیرہ کا حای ہے۔ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں۔ بکر دار و دشمنوں کی شکست اچھاری فتح ہو۔ تم مضبوط۔ طاقتور اور کارسایاں کرنے والے ہو۔ تم دشمنوں کی فوج کو نہر میت و دیگر اٹھیں روگرداں و پتپا کرو۔ سجھا کی فوج جزا و کار گزار اور نامی گرامی ہو تاکہ سجھا کی عالمگیر حکومت روزِ زمین پر قائم ہو۔ اور سجھا احرلین ناہنجا رشکت یاب ہو اور نیچا دیکھے۔ مگر میری یہ پیشو باد اٹھیں لوگوں کو لے لے چو نیک اعمال اور نیکو خیال ہیں نہ کراؤں کے لئے جو عوام یعنی رعیت کے لوگوں پر ظلم و ستم کر نیا والی ہیں۔ میں بیکردا

خالوں کو کبھی آشیر باد نہیں دیتا۔ [رگ وید - مشک آ - ادھیائے ۳ - وگ ۱۸ - منتر ۲]

”راج بھیا اور رعایا کو چاہئے کہ صفات بالا سے مہووت مہاراج ادھیراج پر میثور کو اور نیز کھشکنت (تخت نشین) بھیا دھیکش (بیراجن) کو راج بھیا اور اس کے جھنڈے کے نیچے جنگ میں شامل ہوں۔ فوج کے بہادر جوان بھی پر میثور - بھیا دھیکش بھیا اور اپنے سینانی (سپہ سالار) کے زیرِ حکم چلیں۔“
[اتھرو وید - کانڈ ۱۵ - الزواک ۲ - وگ ۹ - منتر ۲]

ایشور کل نوع انسان کے لئے ہدایت کرتا ہے۔

”اے دشمنوں کو ماریو! اصول جنگ میں ماہر - جیوت و ہراس - پُرجاہ و جلال عزیز و اور جو اندو! تم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو۔ پر میثور کے حکم پر چلو اور بد فرجام دشمن کو شکست دینے کے لئے لڑائی کا سر انجام کرو۔ (راجہ کہتا ہے) تھے پہلے میدانوں میں دشمنوں کی فوج کو جیتا ہے۔ تم جو اس کو مغلوب اور رو سے زمیں کو فتح کیا ہے۔ تم روئیں تن اور فولاد بازو جو اپنے زور و شجاعت سے دشمنوں کو تیرتیج کرو تاکہ بھیا سے زور بازو اور لشکر کے لطف و کرم سے ہماری ہمیشہ فتح ہو۔“

[اتھرو وید - کانڈ ۶ - الزواک ۱۰ - وگ ۹ - منتر ۳]

”اے بھیا کے دانشمند و کن یا اے پر میثور! میری اور میری بھیا کی اچھی طرح حفاظت کرو (یہاں لفظ ”میری“ تمثیلاً آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حفاظت کرو)۔ بھیا کے کاروبار میں ہوشیار حسد و تدبیر اور کین بھیا ہماری مذکورہ بالا تینوں بھیاؤں کی حفاظت کریں۔ اسی معبود کل ایشور! جو بھیا دھیکش اور اراکین بھیا اصول جہانداری سے واقف ہیں وہی نگہ پاتے ہیں اس طرح بھیا کی حفاظت کرتا ہوا میں (راجہ) اتنیام لوگ شگھ سے ہریز سویرس کی عمر پادیں۔“ [اتھرو وید - کانڈ ۱۹ - الزواک ۷ - وگ ۵۵ - منتر ۶]

یہاں تک اصول جہانداری کا بیان اختصار کے ساتھ دیدوں کے مطابق لکھا گیا۔ اب اگر کسی مضمون کے

اصول جہانداری آئینہ اور شیشہ بڑا ہن وغیرہ کتابوں کے مطابق اختصار سے لکھتے ہیں۔
”راج بھیا کے معتزراکین کو چاہئے کہ عالموں - دھرماتوں اور نیک نیش انسانوں پر ہمیشہ لطف و مہربانی میں ذول رکھیں اور ان کو ہمیشہ شکھ دیں اور بد و نیک سخت تذکر کریں کیونکہ اصول جہانداری کے دو پہلو ہیں۔ ایک جلم و حمایت اور دوسرا سختی و بیباکت یعنی کہیں وقت - موقع اور شے (کی حیثیت) کے لحاظ سے جلم اختیار کرنا واجب ہے اور کہیں اسکے خلاف صورتوں میں حاکم این سلطنت کا یہ فرض ہے کہ بدوں کو سخت سزا دیں۔ اسی کا نام حفاظت رعایا ہے یعنی اصول جہانداری یا حفاظت رعایا کی یہی تعریف ہے کہ نیک کردار لوگوں پر مہربانی اور بدوں پر سختی کی جاوے اور نہایت لائق اور بہادر جوانوں

کی فوج اور دیگر سامان ہر وقت مکمل رہے۔“ حفاظت رعایا کا کام تمام کاموں کا سولہواں اور عظیم الشان ہے۔ یہی سب کی گشت و پناہ۔ کمزوروں کی حفاظت کرنیوالا اور اعلیٰ شکھ پیدا کر نیوالا ہے۔ مذکورہ بالا طریق پر حفاظت رعایا کے ذریعہ سے انسان (راجہ) اصول سلطنت میں اصلاح و سلبوبی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنے سے حفاظت رعایا میں بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔ حفاظت رعایا حسب راجس ہو مقدم ہے اُس ہو نچبان یعنی رعایا کے لوگوں اور نیز اراکین سلطنت کو حسب دلخواہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تمام دنیا میں یہ عمل خوش شکھ بھیلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ پس حفاظت رعایا سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔“

پڑا ہنوں اور کشتیوں کے فرائض مختلفہ سلطنت

”بڑھتم یعنی تمام علوم سے ماہر بڑا ہمن (وزن) پر حفاظت رعایا کا دار مدار ہے۔ کیونکہ سچے علم کے بغیر حفاظت رعایا کی ترقی یا قیام ناممکن ہے اور سچے علم کی قدر و منزلت کرنا راجا جتنیہ یعنی کشتیریہ یا سلطنت کا فرض ہے کیونکہ سکے بغیر علم کی ترقی یا حفاظت نہیں ہو سکتی اسلئے علم اور انتظام سلطنت دونوں کو ذریعہ سے سلطنت میں شکھ کی ترقی ہو سکتی ہے۔“

”جاکیمان سلطنت کو ہمیشہ برہمت و حوصلہ اور ضابطہ جو اس ہونا چاہئے کیونکہ قوت و شجاعت اور حفاظت رعایا ہی کشتیری کی صفت ہے۔ کشتیریہ کا فرض ہے کہ قوت و شجاعت کے ساتھ فرائض سلطنت کو انجام دے اور رعایا کے عروج اور راحت کو مد نظر رکھے۔ اس کام کا فکر رکھنا اُسکے لئے مقدم اور سب سے ضروری بات ہے۔“ [آئیریہ براہمن چپکا ۸۔ کنڈکا ۲۲ و ۲۳]

انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ محنت اور کوشش کرتا رہے اور ایسا ارادہ رکھے کہ ”میں پریشور کی عنایت سے سبھا و بھیکش (بیرا نجن) کا رتبہ حاصل کروں۔ مانند لک (ملک) ملکا (ملک) راجاؤں پر سیری حکومت قائم ہو۔ تمام روے زمین میری زیر نگیں ہو۔ میں دھرم اور انصاف و سلطنت کی حفاظت کرتا ہوں اقبال و شوکت حاصل کروں۔ اپنی قوت بازو سے سلطنت مستح کروں اور تمام راجاؤں کے درمیان اعلیٰ رتبہ اور شہرت پاؤں۔ اپنی سلطنت عظیم کے قیام کے لئے عمدہ انتظام کروں اور عالمی حکومت کا شکھ بھوگوں اور خیر عالم کے رعایا کو قابو میں رکھتا ہوں انہایت اعلیٰ درجہ کے عالموں (درباروں) آراستہ کروں اور ہر قسم کے وصف و کمال اور عیش و راحت کو ترقی دیتا ہوں پھلوں اور پھولوں“ [ایضا۔ کنڈکا ۶]

”اُس پریشور کو تیس چار بار سنسکار کر کے فرائض سلطنت کا انصرام شروع کرنا چاہئے۔ جو سلطنت بڑھتم یعنی پریشور کے حکم کے مطابق چلتی ہے وہ اعلیٰ ترقی عروج اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اُسی ملک میں بہادر لوگ پیدا ہوتے ہیں نہ کہ اُسکے خلاف کسی دوسری سلطنت میں۔“ [ایضا کنڈکا ۹]

راجہ کیسا ہونا چاہیے

”تمام راجہ کی سبھا اور رعایا کو لوگوں کو مالک کل و مہو و مطلق پریشور کے حکم کا فرمان بردار رہنا چاہئے۔ سب کو ملکہ ایسی تجویز اور کوشش کرنی چاہئے کہ کبھی شک میں زوال نہ آوے اور نہ کبھی شکست رونما ہو۔ عاملوں کے درمیان جو سب سے افضل و پر حوصلہ بہادر نہایت جفاکش و بددیار اور تمام اعلیٰ اوصاف سے موصوف رعایا کو جنگ وغیرہ کی آفتوں سے پلانا نہیوالا فتح نصیب سب سے بڑا شرف ہو یا یقیناً کسی شخص کو ابھیشیک (رستم تخت نشینی) سے راجہ بنانا چاہئے۔ چونکہ صفات بالا موصوف شخص کو تخت نشین کرنے سے اعلیٰ اقبال اور بہبودی حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے اُس کو اندر کہتے ہیں۔“

[ایتیاریہ برہمن چپکا ۸۔ کنڈ کا ۱۲]

”جو روئے زمین کی حکومت اور اعلیٰ سامان راحت کو پیدا اور حفاظت کرتیوالا کاروبار سلطنت میں ہویشمار اور سچے علم وغیرہ صفات سے موصوف روشن دل رعایا کی حفاظت کرتیوالا تمام راجاؤں پر سبقت اور حکومت حاصل کرتیوالا اعلیٰ بہبودی و حشمت و اقبال و سلطنت کی حفاظت کرتیوالا اور عظیم الشان سلطنت کا شہنشاہ مقرر کرنے کے لایق ہو اُس حسبِ مُراد اور سب سے افضل انسان کو ہم ابھیشیک کی رسم و تخت نشین کریں۔ اسی قسم کے شخص کو تخت نشین کرنے سے سلطنت میں راحت اور امن پیدا ہوتا ہے۔“

[”چھند سی ٹنگ لنگ لٹ“ کے بموجب اس منتر میں لفظ ”آجی“ (پیدا ہونا ہے) باوجود لنگ لٹ لٹ ہونے کے لٹ (فعل حال) کے معنی دیتا ہے) کل جانداروں کا پرشور و کشتی حاکم یعنی سبھا و شیکش (میرا خن) پاپی یا جہرام پریشور رعیت کے لوگوں کو کھانے یا فنا کرنے و دشمنوں کے شہر کو غارت بدوں کو قتل و بیدوں کی حفاظت اور دھرم کی حمایت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ سبھا و شیکش (میرا خن) وغیرہ کو پریشور کے حکم کے مطابق فرائض سلطنت ادا کرنے چاہئیں اور کسی انسان کو اُس کے حکم کے خلاف کبھی کوئی ارادہ نہ کرنا چاہئے بلکہ سب کو پریشور ہی کی اطاعت و عبادت کرنی چاہئے۔“

[الیشا۔ کنڈ کا ۱۲]

”جس انسان کو راج کر کے اُننگ ہو وہ مذکورہ بالا جملہ سامان حشمت و اقتدار سے سلطنت حاصل کرے اور بطریق ابھیشیک تخت نشین ہو کر حفاظت رعایا میں مشغول ہو۔ ایسا شخص تمام لڑائیوں میں فتح پاتا ہے اور سب جگہ فتح و کامرانی اور اعلیٰ لوک (ملکہ یا مقام) کو حاصل کرتا ہے۔ تمام راجاؤں میں شرف و عزت اور دشمنوں پر فتح پاکر خوشی اور دشمنوں کو زیر کر کے رعب حاصل کرتا ہے اور اپنی شیر و معاون بھاؤں کے ذریعہ سے بطریق مذکور خیر عالم سے سامان راحت۔ حفاظت رعایا پر رعب و دہا اعلیٰ حکومت اور مہاراج ادھیراج کا درجہ حاصل کرتا ہے اور ملک کو فتح کر کے اس دُنیا میں چکار و زنی یعنی

”جب مذکورہ بالا صفات سے موصوف راجنہ یعنی کشتری شجاعت سیرت اور شہرت کا ذریعہ سے اپنا رعب و داب بٹھاتا ہے۔ تب اُس کی حکومت روزِ زمین پر بے خلل قائم ہوتی ہے۔ اسکو کشتری بہادر جنگجو۔ بخیر۔ اسلحہ کے فن میں ہوشیار۔ دشمنوں کو فنا کرنے والا اور خشکی تری اور آئندہ کش (خلا) میں سفر کر نیکی سواریاں رکھنے والا ہوتا ہے۔ جس سلطنت میں اسکو کشتری پیدا ہوتے ہیں اس میں کبھی خوف یا دُکھ پیدا نہیں ہوتا“ [شست پتھ براہمن کا نڈ ۱۱۰- ادھیائے ۱- براہمن ۹]

”علم وغیرہ اعلیٰ گنوں والی نبی (اصول) ہی کو راشٹر (سلطنت) کہتے ہیں۔ حکومت اور اقبال ہی سلطنت کا بھار (بج و بئیا) ہے اور کشتری (اقبال) سلطنت کا مرکز ہے۔ کیشم یعنی خطبات مال و جان۔ سلطنت میں داخل اسن قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ پُرجا یعنی ویش سلطنت میں گجھ (جہاں دولت) ہوتے ہیں اور سلطنت کوئس (حصا) کہتے ہیں اسلئے سلطنت کا تمام کار و بار رعیت کو ماتھ میں ہے۔ راجہ رعیت سے معقول معاملہ اور حصول اور اُن کی عمدہ عمدہ چیزوں کو لیتا ہے۔ جہاں شخصی حکومت ہوتی ہے اور اُن کی شخصی حکومت کے سبھا (پارلیمنٹ یا آئین) نہیں ہوتی وہاں رعیت ہمیشہ تکلیف پاتی ہے۔ اسکو ایک شخص کو ہرگز رعیت پر ظلم ہوتا“

راجہ نہیں بنانا چاہئے کیونکہ ایک شخص فرائض سلطنت کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ سبھا کی مدد سے سلطنت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ جہاں راجہ مطلق العنان ہوتا ہے وہاں کی سلطنت رعیت کو کھا جاتی ہے اور بر ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ مطلق العنان راجہ اپنا آرام کیلئے رعیت کو عمدہ عمدہ مسلمان معیشت کو لیکر اپنے ظلم کرتا ہے۔ پس شخصی حکومت کیلئے آفت ہے جو جس طرح گوشت خوار (یا فضا) کو مٹاتا ہے جہاں لوگ کھجکھکھ سکھائیے نیت کرتا ہے اسی طرح مطلق العنان راجہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بڑھنے نہ پائے وہ جس کے مارے رعیت کو کسی شخص کی آسودگی یا عروج کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسلئے سبھا کو انتظام سے کار و بار سلطنت کا اہم کرنا بہتر اور مٹا سکتا“ [شست پتھ براہمن کا نڈ ۱۱۳- ادھیائے ۲- براہمن ۳۴]

اس قسم کے اصول سلطنت کو بیان کرنے والے منتر ویدوں میں بہت سے ہیں۔

راجہ اور رعیت کے فرائض کا بیان ختم ہو

راشٹریہ شاستیہ متعلق صفحہ ۱۲۶) اسی طرح اشرا لین گہریہ سوتریس کہتا ہے کہ
 مانس کے سواے اور ب چیزیں ہوم کرنے کے لائق ہیں۔ منتر جم
 (نوٹ) سبھا کو ذریعہ سے سلطنت کا انتظام آریہ راجاؤں میں مہاراجہ بدھتھ تک ہوتا رہا۔ (دیکھو راشٹریہ متعلق صفحہ ۱۲۶)

وَرَن اور آشرم کا بیان

وَرَن کا مضمون ”براہمن اُس پُرش کے بمنزلہ کچھ“ الخ منتریں (صفحہ ۸۰ پر) آچکا ہے۔ اب یہاں

اس مضمون کو مفصل بیان کرتے ہیں

”لفظ ”ورن“ ورنوت بمعنی ”قبول کرنا ہے“ سے نکلا ہے۔“ [زرکت ادھیہ ۲ - کھنڈ ۳۰]۔

اسلئے جو چیز قبول کیا وے یا قبول کرنے کے لائق ہو اور جو کُن (صفات) اور اعمال کے لحاظ سے مانایا قبول کیا جاتا ہے اُسکو ورن کہتے ہیں۔

”برہمن یعنی وید کو جاننے اور پریشور کی اُپاسنا (عبادت) کرنی والا اور علم وغیرہ اعلیٰ صفات سے مہموت شخص براہمن نامزد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص صاحب اقتدار و حکومت و دشمنوں کو فنا کرنے والا جنگجو اور حفاظت رعایا میں مستعد ہو وہی کشتیر یا کشتیر کل یعنی کشتیرہ خاندان والا ہوتا ہے۔“

[شنت پچھ براہمن کلنڈ ۵ - ادھیہ ۱ - براہمن ۱]

”برتر (بکو شکھ دیبے والا) اور ورن (اعلیٰ صفات سے مہموت اور نیک) ہونا یہی دو صفتیں کشتیری کے دوبازو کی مثال ہیں یا حوصلہ اور قوت یہ دو کشتیری کے بازو ہیں۔“

[شنت پچھ براہمن کلنڈ ۵ - ادھیہ ۲ - براہمن ۳]

”رعایا کو پران (جان کی اماں) یا آتمہ (راحت) بخشنے سے کشتیری کی قوت ترقی پاتی ہے۔ اُس کے تیرہیشیہ آتش فگن یا مشہور و معروف ہونے چاہئیں (یہاں لفظ تیرہیشیہ آیا ہے اصل کل اسکر مرادی)

[شنت پچھ براہمن کلنڈ ۵ - ادھیہ ۴ - براہمن ۴]

(یعنی لڑتے متعلق صفحہ ۱۴۸) جسکی شہادت ہماہرات کے راج دھرم وغیرہ مقامات سے ملتی ہے۔ سنوسم کی وغیرہ میں بھی مہول سلطنت اسی طرح بیان کئے ہیں۔ زمانہ قدیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کبھی پر ظلم ہوتا تھا تو راجہ اور اکیں سلطنت اور حاکمان عدالت کو ذمہ دار قرار دیکر ان کو سزا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے انصاف کرنے میں بڑی کوشش اور تندہی کی جاتی تھی اصول بالا کے مطابق آریہ راجاؤں اور نری زمین پر کروڑوں برس حکومت کی۔ منترجم۔

۱۵ ورن سے جمہور انام کی چیدار گانہ تقسیم مراد ہے یعنی براہمن (علم پیشہ)۔ کشتیرہ (شجاعت پیشہ و ہارانی خون جنگ)۔ کوشیہ (اہل تجارت۔ جزوت و زراعت)۔ شودر (خدمتگار اور معنتی لوگ)۔ دنیا میں تقسیم قدرت کی پائی جاتی ہے اور حال کی بعض مہموتیں بھی اسی قسم کی یا اس کو کی قدر ملتی ہوئی تقسیم کا موجود ہونا پایا جاتا ہے۔ منترجم۔

آشرم | آشرم جو پڑھتے ہیں۔ برہمن چتر۔ گریہ ستم۔ بان پرستھ اور سناس۔

برہمن چتر۔ آشرم میں سچا علم اور نیک نیتیت حاصل کرنی چاہئے۔

گرہہ آشرم میں نیک چینی سے رہنا یا نیک کام کرنا اور راحت دینیوی کا سامان حاصل کرنا چاہئے۔

بان پرستھ میں خلوت گزینی۔ پریشور کی اپاسنا تحصیل علم اور عاقبت یا انجام کی فکر کرنی چاہئے۔ او

سناس یعنی ترک دنیا کر کے پریشور اور کوش یعنی راحت علی کو حاصل کرنیکی تدبیر کرنا اور سچی نصیحت

اور ہدایت سے سبکو نگہ پہنچانا چاہئے۔ (الغرض ان چار آشرموں کے ذریعہ سے دھرم۔ ارستھ (دولت)

کام (مرد)۔ کوش (مجات) کو حاصل کرنا واجب ہے۔ ان میں ہر حصہ صابر برہمن چتر میں سچے علم اور نیک نیتیت

وغیرہ عمدہ اوصاف کو بخوبی حاصل کرنا چاہئے۔

اب برہمن چتر کے متعلق دیدوں کے حوالے نبج کئے جاتی ہیں۔

برہمنچاری کو فراموش | ”آچاریہ یعنی علم پڑھانے والا برہمنچاری کو اپ نین یعنی علم پڑھنے کا پختہ تربت (عہد)

اور برہمنچاری کے فوائد | کر کر اپنی گرہہ یعنی حفاظت اور سپردگی میں لیتا ہے اور تین رات اور دن تک اُسکو

اپنی زیر نظر رکھتا ہے۔ اُسکو ہر قسم کی ہر بیت و بھیبت گرتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بتلاتا ہے اور جب وہ علم کو پورا

کر کے عالم ہو جاتا ہے تب دیو یعنی عالم اُس علم میں نام پا کر ہوئے کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور بڑی خوشی ہو

اُسکو عزت بخشتے ہیں اور اُس کی دیوں توفیق کرتے ہیں کہ الیشور کی عبادت سے تو ہمارے درمیان بڑا

صاحبِ قیمت اور کل نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے عالم پیدا ہوا ہے۔“

[اشروید۔ کانڈا ۱۱۔ الوواک ۳۔ وگ ۵۔ منتر ۳]

”برہمنچاری زمین۔ آکاش یا عالم نور اور آشمنش (خلا بلا سے زمین) کو بھر لو کہرتا ہے یعنی اپنی علم اور

ہوم کے ذریعہ سے مقامات مذکور میں رہنے والی جانداروں کو راحت پہنچاتا ہے اور اگنی ہووتر۔ میکھلا

(تجرو کا نشان یعنی لنگر کی رستی یا ذور) اور برہمنچاریہ کے نشانات سے مزن بن محنت کرتا ہو اور دھرم پر

لہ آشرم سے انسان کی زندگی کی چھ بارگانہ تقسیم ہوا ہے۔ ہر حصہ بارجل ۲۵ برس کا ہوتا ہے۔ پہلے حصہ یعنی برہمنچاریہ

میں مجھو دیکر تسلیم چل کی جاتی ہے۔ دوسرے یعنی گرہہ آشرم میں خانہ داری اور تیسرے یعنی بان پرستھ آشرم

میں سحر لاشی اور قصور الہی اور چوتھے یعنی سناس آشرم میں تارک الدنیا ہو کر لوگ کرنا اور آزد و سہ ضرور عایت ہو کر

دنیا کو راہِ راست پر چلنے کی ہدایت کرنا فرض ہوتا ہے۔ منتر ۴۔

۵ سنسکرت میں یہاں ”پیٹ میں رکھتا ہے“ ہے جو سنسکرت کا محاورہ ہے۔ ہم نے اردو محاورہ کے خیال سے

”زیر نظر رکھتا ہے“ لکھا ہے۔ منتر ۵۔

چلنے۔ پڑھانے اور اپدیش (ہدایت و نصیحت) کرنے سے تمام جانداروں کو قوت اور کھپوچھا تا ہے۔ [ایضاً منتر ۴]

”جو برہم یعنی ایشور اور وید کو حاصل کرنے میں مصروف ہوتا ہے اسے برہمچاری کہتے ہیں۔ برہمچاری بنانا ہی سخت محنت کے ساتھ وید اور ایشور کا علم حاصل کرتا ہوا سب آشرموں میں ممتاز اور تمام آشرموں کا زیور ہے۔ دھرم کی پابندی سے اعلیٰ درجہ کے علم کی تحصیل اور نیک کام میں مصروف ہو کر وہ برہم یعنی پریشور اور علم کو سب سے افضل اور مقدم مانتا ہے۔ جب برہمچاری امرت یعنی پریشور اور کوش کا علم حاصل کر کے راحت اعلیٰ کو پالیتا ہے اور برہم کا جلنے والا مشہور ہو جاتا ہے تب تمام عالم اس کی تعریف کرتا ہے۔ [ایضاً منتر ۵] ”

”برہمچاری بدھ یعنی بالا علم کے نور سے متور ہو کر گرگ چھالا وغیرہ کو اوڑھتا اور سر مونچھ اور ڈاڑھی کے بال لیے رکھتا ہوا دیکھا پا کر راحت اعلیٰ حاصل کرتا ہے اور پہلے سمندر یا سنہرے بحر یعنی برہمچریہ کے عبد کو پورا کر کے دوسرے سمندر یعنی گرہ آشرم (خانہ داری کی سنہرے) میں داخل ہوتا ہے اور پھر راحت و عمدہ گھر بس کر ہمیشہ دھرم کی تعلیم دیتا ہے۔“ [آخرو وید کاندہ ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-

خاندن کو قبول کرتی ہے۔ اُسکے بھس بُرج پتھر سے جو ان ہونے کے بغیر یا اپنے مزاج کے خلاف خاوند کو قبول نہیں کرتی۔ بتل بھی بُرج پتھر کے ذریعہ سے قوت پا کر گھاس کھاتا ہوا اپنے مخالف جانوروں کو کھانا کرتا جو یعنی گا دزوری سے اُن کو جیتنے کی خواہش کرتا ہے (سیاں تلی تمثیلاً آیا ہے دراصل گھوڑے وغیرہ نام زور آور جانوروں سے مراد ہے)۔ [آتھروید - کانڈا - انوواک ۳ - منتر ۱۸]۔

اسلئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو غریبی بُرج پتھر کرنا چاہئے۔

”عالم بُرج پتھر کے ساتھ ویدوں کو پڑھ کر ایشور کا علم و معرفت حاصل کر کے تپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی سے پیدا ہونے اور مرنے کے دکھ سے چھٹ جاتی ہیں نہ کہ اسکی خلاف کرنے سے۔ بُرج پتھر یا عہدہ اصول و قواعد پر چلنے سے اندر (جیو) - اندریوں (حواس) کو گنگھی اور سورج - دیو (موجودات عالم) کو روشن کرتا ہے۔ بُرج پتھر کے بغیر کیونھی واقعی علم یا سکھ نہیں ہو سکتا۔“ [ایضا - منتر ۱۹]

اسلئے اول بُرج پتھر کر کے پھر گزہ آشرم وغیرہ باقی تین آشرموں میں داخل ہونے سے سکھ حاصل ہوتا ہے اگر جڑی ٹھیک نہ ہو تو شاخیں کب رت ہو سکتی ہیں۔ جب جڑ مضبوط جم جاتی ہے تب ہی شاخیں پھل پھول اور سایہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

مندرجہ ذیل منتروں میں گزہ آشرم کا بیان ہے۔

”گزہ آشرم“ ہم لوگ گزہ آشرم میں رہتے ہوئے جو کچھ پُن (نیک کام) علم کی اشاعت اور اولاد پیدا کریں اور جو اعلیٰ اور عہدہ ساما جاک (مجلسی) قواعد باندھیں اور دنیا کو فائدہ پہونچائیں اسی طرح ہم بان پرستھ آشرم میں رہتے ہوئے جو کچھ ایشور کا دھیان - علم کی تحصیل اور ریاضت کریں یا سکھا کو متعلق جو کچھ بہتری کی بات تجویز کریں اور دل سے جو کچھ نیک بات سوچیں یا کریں وہ سب ایشور اور کوش کے لئے ہوا اور جو پاپ بمنے لاء اعلیٰ یا بھول سے کئے ہوں ہم اُن کو چھوڑ دیں۔ اسی لئے ہم آشرموں کی پابندی کرتے ہیں۔“ [یکروید ادھیائے ۳ - منتر ۴۵]

پرستھور حکم دیتا ہے کہ

”اے جیو! تو اس طرح کہہ کر مجھے یہ دیجئے۔ میرے سکھ کے لئے علم اور دولت وغیرہ عطا کیجئے۔ میں بھی تجھے دی دیتا ہوں۔ تجھ میں تو عہدہ عادات - خیتی - سخاوت - نیک چلنی وغیرہ قائم کر۔ میں تجھ میں لڑ کو قائم کرتا ہوں۔ تجھے خرید و فروخت یا لین دین میں دھرم دیو یا ر (سچائی اور دیانت داری) عطا کر۔ میں تجھ کو بھی عطا کرتا ہوں۔ سونا یعنی سچ بولنا - سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا اور سچی بابت کو سنا چاہئے۔ ہم سب آپس میں سچائی سے بڑیں۔“ [ایضا - منتر ۵۰]۔

”اے گزہ آشرم کی خواہش رکھنے والے انسانو! سونہیر یعنی خود باہمی پسند و رضا مندی کی بیاہ کر کے گھر بناؤ اور گزہ آشرم میں داخل ہونے سے غور مت کرو اور اس سے میت کا پتہ نہ ٹھکوت اور حوصلہ کے ساتھ یہہ ارادہ رکھنا چاہئے کہ مجھ کے سامان راحت کو حاصل کریں۔ میں تم کو کل سامان راحت عطا کروں گا (رجو کہتا ہے کہ اسے ایشور!) پاک دل۔ اعلیٰ دماغ اور نیک ورثین عقل حاصل کر کے میں بخوشی خاطر گزہ آشرم قبول کرتا ہوں“ [ایضاً منتر ۴۱]۔

”پھر راحت مکان میں آباد ہو کر انسان اپنے شکمہ دینے والے محسنوں کو یاد کرتا ہے۔ حالت خانہ داری میں بیاہ وغیرہ کے موقع پر اپنے خاندان کے رشتہ داروں۔ دوستوں۔ بھائیوں اور اُن کے دیگر کو عزت کے ساتھ بلاتا ہے تاکہ اس امر کے شاہد رہیں کہ ہم نے بیاہ کے متعلق اپنا عہد قائم رکھا۔ یعنی پورا علم حاصل کرنے کے بعد عین شباب میں بیاہ کیا ہے“ [ایضاً منتر ۴۲]

”اے پرہیزگار! آپ کی عنایت سے ہمیں اس گزہ آشرم کے اندر لگایا۔ بھیر۔ بکری وغیرہ جانور اور زمین حواس۔ علم کی روشنی اور راحت و خوشی وغیرہ بخوبی حاصل ہوں اور سب چیزیں ہمارے ساتھ موافق رہیں اور مذکورہ بالا اشیاء حاصل ہونے کے علاوہ گھر میں کھانے پینے کا عمدہ سامان اور کھلی شہد وغیرہ عمدہ عمدہ اشیاء خود دلوش موجود ہوں۔ مذکورہ بالا چیزوں کو میں اپنی حفاظت اور شکمہ کے لئے بہم پہنچاتا ہوں۔ اُن کے حصول سے مجھ کو عمدہ سپہودی یعنی اعلیٰ مقصد انسانانی یا کوشش کا شکمہ اور دنیوی راحت یعنی اقبال و جنت نصیب ہو اور ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے گزہ آشرم کے اندر مذکورہ بالا دونوں قسم کے شکمہ کو ترقی دیں“ [ایضاً منتر ۴۳]

शम

اس منتر میں لفظ ”وہ“ کا ترجمہ صیغہ کا تغیر ہوئی کی وجہ سے بجائے ”تم“ کے ”ہم“ کیا گیا ہے اور لفظ ”شام“ کا ترجمہ شکمہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ لکھنؤ میں اسکو ”پد“ का मन्त्र اور بتلایا ہے۔

بان پر تھا آشرم تمام آشرموں میں دھرم کی تین شاخیں ہیں۔ ایک آفصین (پڑھتا) دوسرے نیکتہ (اعمال) اور تیسرے دان (خیرات) ان میں سے پہلے کو بڑی تجاری آچار یہ کل یعنی استاد کے گھر میں رہ کر نیک تعلیم و تربیت پانے اور دھرم کی پابندی کرنے سے۔ دوسرے کو گزہ آشرم میں داخل ہو کر اور تیسرے کو بان پر تھا آشرم کے اندر اپنی استقامت کو تابو میں لا کر اور دل کو دھیان میں قائم کر کے خلوت گزینی اور حق و ناحق کی تمیز حاصل کرنے سے پورا کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیبہ وغیرہ تینوں شرم میں اور شکمہ کے مقام اور پرحرمت ہوتے ہیں۔ چونکہ انھیں گزہ آشرم میں کیا جاتا ہے اس کو آشرم کہتے ہیں“ [چھاندر گریپاشندہ پانچھٹا کھنڈ ۱۸]

بڑی عجیبہ آشرم میں تحصیل علم اور دھرم اور ایشور وغیرہ کی نسبت بخوبی تحقیق و اطمینان کر کے پھر گزہ آشرم میں

اُس کے مطابق عمل اور علم و معرفت کی ترقی کرنی چاہئے۔ بعد ازاں بن میں جا کر یعنی خلوت گزریں ہو کر ٹھیک ٹھیک حق مباح اور دنیوی اشیاء اور کاروبار کی نسبت تحقیقات کرنی چاہئے۔ پھر بان پرستہ آشرم کو پورا کر کے سنیاسی ہونا چاہئے۔

سنیاس آشرم شت پتھ بڑا ہنس کا مذہم آ میں سنیاس کو متعلق پہلا قاعدہ کلید یہ لکھا ہوا کہ ”بڑبچہ یہ آشرم کو پورا کر کے گڑہ آشرم میں داخل ہوا اور گڑہ آشرم کو طے کر کے بان پرستہ ہو جائے اور بان پرستہ میں ہنس کو بعد سنیاس لیلیو دوسرا قاعدہ یہ ہر کی بان پرستہ آشرم نکر کے گڑہ آشرم ہی آ سنیاس لیلیو اور تیسرا قاعدہ یہ ہے بڑبچہ یہی سے سنیاس لیلیو یعنی ٹھیک ٹھیک باقاعدہ بڑبچہ یہ آشرم پورا کر کے گڑہ آشرم اور بان پرستہ آشرم کرنے کے بغیر ہی سنیاس آشرم میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ شت پتھ بڑا ہنس میں کہا ہوا کہ ”جس دن دیراگ (پاپ) سے نفرت پیدا ہو اسی دن سنیاس لیلیو خواہ بان پرستہ کے آشرم میں ہو یا گڑہ آشرم میں۔ واضح رہے کہ بڑبچہ یہی کے سواے اور سب آشرموں کے لئے استثنائیں بیان کی گئی ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بڑبچہ یہی آشرم کی پابندی ہمیشہ لازمی ہے کیونکہ بڑبچہ یہی آشرم کو بغیر دوسرے آشرم ہو ہی نہیں سکتا۔“

”چوتھے آشرم والا یعنی ایٹور کے دھیان میں لگا ہوا سنیاسی کوشش کو حاصل کرتا ہے۔“

[چھانڈو گید آپ نشد پر پاتھک ۲- کھنڈ ۲۳۰]

”تمام آشرم والوں میں سے خصوصاً سنیاسی کا فرض ہے کہ دید کو پرھنے اور پڑھانی اور اُس کو سننے (اور سنائی) اور نیز اُس کے مطابق عمل کرنے سے تمام وجودات کے مالک و محافظ پر میٹور کو جاننے کی کوشش کرے۔ جبریمچر یہ۔ شپ (ریاضت) اور دھرم کی پابندی۔ شرو دھا (دلی عقیدت) نہایت بلندائی یگینہ (رفاہ عام کے کام) اور بے زوال علم و معرفت اور نیز دھرم کے کام کرنے سے اُس پر میٹور کو جان کر سنی (تارک الدنیا عالم) ہے۔ یہ لوگ ایٹور کی لگن میں اس ارادہ سے سنیاس لیتی ہیں کہ جس قابل دید کوک (مقام اسکھ) کو سنیاسی لوگ پاتو ہیں ہم بھی اُس کو حاصل کریں۔ جو اس قسم کی خواہش رکھنے والے اعلیٰ درجہ کے عارف یعنی ایٹور کو جاننے والے بڑا ہنس پورے عالم اور تمام شکوک رفع کر کے دوسروں کو شکوک دور کرنے والے ہوتے ہیں اور گڑہ آشرم یعنی اولاد کی خواہش نہیں کرتے۔ وہ علم کے نور اور معرفت کے سرو سے مست ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد کو کیا کریں گے؟ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں۔ آتنا اور پر میٹور ہی ہمارا منزل مقصود یعنی مطلوب خاطر ہے۔ اس طرح وہ اولاد پیدا کر دینی خواہش اور ناجیز دولت جمع کرنیکی حرص اور دنیا میں اپنی عزت یا مہج و مذہت کا خیال چھوڑ کر دیراگ یعنی پاپ سے مستغرق بننا اور آشرم لے لیتے ہیں۔ کیونکہ جس کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اُس کو دولت کی پہلے خواہش ہوتی ہے اور

جو دولت کا طلبگار ہوگا وہ بالیقین دنیوی عزت بھی چاہیگا اور جو دنیوی عزت کا خواستگار ہے اس کو پہلی دو خواہشیں یعنی اولاد اور دولت کی آرزو بھی ضرور مانگیں گے اور جبکہ صورت پریشور کے پاؤں یعنی کوثر چل کر سننے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی یہ تینوں خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔“

[شش پتھ براہمن کا مذہب :- ادھیائے ۷ - براہمن ۲]

بزرگوار مند دسرفت ابھی کے سرور کے خزانہ کے سامنے دنیوی دولت ہیج ہے وہ ہرگز اس کی برابری نہیں کر سکتی جس کی عزت پریشور کی نظر میں ہے پھر اسکو کسی دوسری عزت کی خواہش نہیں رہتی ایسا شخص تمام انسانوں کو سچی ہدایت اور نصیحت سے ممنون کرتا ہوا سکھ پاتا ہے۔ اسکو صورت دوسروں کی بھلائی یعنی سچائی کو پھیلانے سے مقصد ہوتا ہے۔

”سنیاسی صرف ایک پریشور کی لگن میں اپنے دلکو مضبوط کر کے بالوں اور کپڑوں وغیرہ ڈالیش ظاہری کو خیر باد کہہ کر سنیاس لیتا ہے اور ایٹور کے دھیان (تصور) میں محو دست رہتا ہے“ [یہ وید کے الفاظ ہیں جن کو شش پتھ براہمن میں نقل کیا گیا ہے]۔

واقعہ ہے کہ پورے عالم اور راک دولیش (براہمنوں و دشمنی) سے آزاد اور سب انسانوں کی بھلائی کرنے کی نیت رکھنے والی لوگوں ہی کو سنیاس لینا کا ادھکار (حق) ہے۔ کم علم انسان کو اجازت نہیں ہے۔

[اب سنیاسیوں کی سچ مہا گیت بیان کرتے ہیں]

(۱) سنیاسیوں کا اگنی ہوتہ یہ ہے کہ نپان (اندر سے باہر آنیوالے سانس) اور اپان (باہر سے اندر جانے والے سانس) کا ہوم کریں۔ یعنی اندریوں (حواس) اور دل کو عیب اور باپ کی بات سے روک کر ہمیشہ سچے دھرم کی پابندی میں لگا دیں۔ پہلے تین آشرم والوں کا اگنی ہوتہ ہی ہے جسکا تعلق خارجی فعل سے ہے مگر وہ سنیاسی کے لئے نہیں ہے۔ سنیاسیوں کی دیو گیتہ صورت ایٹور کی اپاسنا کرنا ہے۔

(۲) سنیاسیوں کی برہم گیتہ سچی نصیحت اور ہدایت (پدیش) کرنا ہے۔

(۳) اندریوں اور عذار فکری عزت کرنا ان کی پشتر گیتہ ہے۔

(۴) علم سے بے بہرہ لوگوں کو علم و معرفت عطا کرنا اور تمام بھانداروں پر مہربانی کی نظر رکھنا یعنی ان کو تکلیف ندینا بھرت پگیتہ ہے۔

۱۵ ان کا بیان ابھی آگے آتا ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۵۵) یہ دنیا کم کرنے سے مراد ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۵۶)

(۵) تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے حسبِ جہاں اور غور و خوض کو چھوڑ کر سچی نصیحت و ہدایت (اپیش) کرنا اور سب لوگوں کی عزت و تعظیم کرنا اتھئی بگنیہ ہے۔

الذہن علم و معرفت اور دھرم کی پابندی ہی سنیاسیوں کی سچ ہا بگنیہ سمجھنی چاہئے۔ ایک بوعیل قادی بطلق و غیرہ صفات سے موصوف پریشور کی اپاستا (عبادت) کرنا اور سچے دھرم پر چلنا تمام آشرم والوں کے لئے یکساں ہے۔

”پاکس باطن انسان جن جن مرادوں اور جس جس شکھ کی خواہش کرتا ہے اسے وہی مراد اور شکھ نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے ہی زمانہ قالی کے خواہشمند انسان کو آتما اور پریشور کے عارف سنیاسیوں کی ہمیشہ تعظیم کرنی چاہئے۔ کیونکہ انھیں سچی محبت اور تعظیم سے انسان کو راحت کا درجہ یا مقام اور تمام مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔“ [شکرک اپ نشدر میندک ۳۰ - کھنڈا - منتر ۱]

اسکے خلاف جو بھوٹا اپیش (ہدایت و نصیحت) کرنا لے اور خود غرضی میں ڈوبے ہوئے پاکھنڈی لوگ ہیں۔ ان کی ہرگز تعظیم نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ان کی تعظیم کرنا بے سود بلکہ دکھ کا باعث اور ضرر رسال ہے۔

ورن اور آشرم کا مضمون ختم ہوا

پنج مہاگیئہ یعنی پانچ روزانہ فرائض کا بیان

اب پنج مہاگیئہ کا بیان اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ان پانچ گیموں کو روزمرہ کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔

۱۔ تبرہم گیئہ
یا سندن ھیون پان

ان میں سے اول یعنی تبرہم گیئہ کا طریق ہے کہ دیدول کو ان کے انگول سمیت باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا چاہئے اور سب کو سندن ھیون پان یعنی ایٹور کا دھیان اور اس کی عبادت کرنی چاہئے۔ پڑھنے اور پڑھانیکا قاعدہ آگے پڑھنے اور پڑھانے کے مضمون میں بیان کیا جا چکا۔ اور سندن ھیون پان کا طریق پنج مہاگیئہ ودھی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اسی میں اگنی ہوتر کا طریق بھی لکھا گیا ہے جسکو اسی کے مطابق کرنا چاہئے۔ اب یہاں تبرہم گیئہ اور اگنی ہوتر کے متعلق دیدول کے حوالہ دے کر جاتی ہیں۔

۲۔ دیگیئہ
یا گنی ہوتر

اے انسانو! ہوا۔ پودوں اور بارش کے پانی کی صفائی (دلقویت) کے ذریعہ سے دنیا کی بھلائی کرنے کے لئے ہم ہمیشہ گھی وغیرہ عمدہ صاف کی ہوئی چیزوں سے اتھنی یعنی آگ کو روشن کرو اور اس میں ہوم کرنے کے لائق خوب صاف کی ہوئی مفتوتی شیریں خوشبودار اور دافع مرض وغیرہ تاثیروں والی چیزوں سے ہوم کرو۔ اس طرح ہمیشہ اگنی ہوتر کرتے رہو اور اس فیض عام کام کو ہمیشہ جاری رکھو۔ [بحرہید۔ ادھیائے ۳۴۔ منتر آ]۔ اگنی ہوتر کرنے والے کو اپنے دل میں یہ خیال کرنا چاہئے کہ

میں ہوا اور بادل کے گڑے میں مذکورہ بالا اشیاء کو پیونچانے کے لئے آگ کو قاصد بناتا ہوں۔ وہ آگ ہوم کی ہوئی چیزوں کو دوسرے مقاموں میں لیجاتی ہے۔ میں اس آگ کی تعریف یا علم مثلاً علم معرفت کے سامنے بیان کروں۔ وہ آگ اگنی ہوتر کے ذریعہ سے ہوا اور بارش کو پانی کو صاف کر کے اس دھیائیں اعلیٰ اور عمدہ گنتوں اور تاثیروں کو پیدا کرتی ہے۔ [بحرہید۔ ادھیائے ۳۲۔ منتر آ]

۱۔ ویرکے انگول سے وہ چھ علوم مراد ہیں جو ویرکے دقیق مضامین کی شرح کرتے ہیں۔ ان کا نام یہ ہیں۔ (۱) شکت (علم قرات)۔ (۲) کلپ (سنسکاروں یعنی رسوم کے متعلق ہدایتیں اور ہر سنسکار کے متعلق وید منتروں کا انتخاب)۔ (۳) چھند (علم روض)۔ (۴) ویاکرن (علم صرف و نحو)۔ (۵) تیزکت (علم لغت)۔ (۶) جیوتش (علم ہیئت و ہندسہ جس میں ریاضی کی تمام شاخیں یعنی حساب۔ مساحت۔ آفلیدس اور جبر و مقابلہ۔ علم طبقات ارضی و جوی) اور جغرافیہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ۲۔ مترجم۔ ۳۔ سوامی جی کی تصنیفات میں سے ایک کتاب کا نام ہے۔ مترجم

اسی منتر کا دوسرا ترجمہ یہ ہے -

”اے پریشور! میں تجھ (علیم کل) اور سچے ہادی و ناصح کو اپنا معبود مانتا ہوں تو نیکوں سے پُر اور اس علم و معرفت کا عطا کرنے والا ہے جس کا صلہ کرنا سب پر فرض ہے۔ اس لڑکی میں نیزا کرنا یا حمل دینا دوسروں کے رویہ و کرتا ہوں۔ آپ اپنی رحمت سے اس دُنیا میں عہدہ اور نیک گنوں کو پیدا کیجئے۔“

”ہم خانہ داروں کو (پریشور) کی صبح شام اُپاسنا کرنی چاہئے۔ وہ پریشور میں صحت اور برکت بخشتا ہے۔ وہی ہلکے عہدہ عہدہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پریشور کا نام و سوادان (آمرنگار) اور پریشور! تو ہمارے انتظام سلطنت وغیرہ کا روبرو اور ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہو۔ اے پریشور! ہم تیرے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو تو اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں“ [انھرویدہ کا ۱۹ - انوواک - منتر ۳]

اسی کا دوسرا ترجمہ یہ ہے -

”ہم خانہ داروں کو صبح شام (اگنی ہوتر وغیرہ میں) آگ کا استعمال کرنا چاہئے۔ آگ میں صحت اور سکھ دینے والی ہے اس کی بدولت میں عہدہ عہدہ چیزیں ملتی ہیں۔ اُس مخزن دولت یعنی آگ کا علم میں حاصل ہو۔ ہم اگنی ہوتر وغیرہ میں آگ کو روشن کر کے جمانی صحت اور طاقت حاصل کریں۔“

”اسطرح اگنی ہوتر اور ایشور کی اُپاسنا کرتے ہو تو ہم سو جاڑوں یعنی تسوہس تک پھیلیں پھولیں اور اس طرح عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی ضرر نہ پہونچے۔ یہی ہماری خواہش ہے۔“ [انھرویدہ کا ۱۹ - انوواک - منتر ۴]

اس منتر کا باقی جزو پچھلے منتر کے مطابق ہے اسلئے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ جتنا زیادہ تھا ایسا ترجمہ کیا گیا۔

ہون کر نیا طریقہ اور اسکے منتر

”اگنی ہوتر کرنے کے لئے ایک تانبے یا مسی کی ویڈی بنانی چاہئے اور لکڑی۔ چاندی یا آسنے کا چمچہ (چمچ) اور آجیہ ستھالی (دھتالی) استعمال کرنی چاہئے۔ ویڈی میں ٹھکا یا آم وغیرہ کی لکڑی رکھ کر آگ جلانی چاہئے اور اس میں مذکورہ بالا چیزوں سے ہوم کرنا چاہئے۔ صبح شام ہوم کرنے کے منتر نیچے لکھے جاتے ہیں

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा

१९१

(۱) سورجیو جیوتیر جیوتیر سوواہا -

सूर्यो वरुणो ज्योतिर्वरुणः स्वाहा

१९२

(۲) سورجیو ورچو جیوتیر ورچو سوواہا -

۱۔ دیکھو صفحہ نمبر ۳۸ کتاب ہندا۔ منتر چم۔ ۵۵ ہون کر نیا چیزیں یہ ہیں۔ (۱) ستوی۔ مثلاً گلی۔ بادام کشن کھیرا۔ پستہ۔ مونگ پھلی۔ چلوغہ۔ چروخی۔ چاول۔ جو۔ گہوں۔ ارز۔ موہن بھوگ۔ لکڑ۔ کھیر۔ کھجڑی۔ بھات وغیرہ۔

(۲) شیریں۔ مثلاً شکر۔ چینی۔ شہد۔ چھوڑے کیش وغیرہ (۳) خوشبودار۔ مثلاً کبیر کا فور۔ ستوری۔ اگر تانبہ۔ چندن۔ چور۔

بالکل جاوڑی۔ لیوان۔ گول۔ الاچی۔ چھچھیرا۔ باجھر۔ ناگ سوٹھا۔ لونک وغیرہ۔ (۴) دافع مرض۔ گوی۔ اندر جو پیر پوری کھا وغیرہ۔

ج्योतिष्मृत्योः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥

सुजदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रेवत्या -

जुषाणोः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥

इति प्रातः कालमन्वाः ॥

अग्निर्ज्योतिरित्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ११ ॥

अग्निर्वर्द्धो ज्योतिर्वर्द्धः स्वाहा ॥ २ ॥

(अग्निर्ज्योतिरिति रिति मन्त्रं न लोकाव्ययं)

उतीयाहति देव ॥ ३ ॥

सुजदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रेवत्या जुषाणोः अग्निर्वर्द्धः

स्वाहा ॥ ४ ॥ इति सायकाल मन्वाः ॥

[सुजदेव ॥ ३ ॥ मन्वाः ॥ १ ॥ १५० ॥]

(۳) جیوتیہ سوریر سوریر جیوتیہ سواہا

(۴) سجور دیوتیہ سوریر اسجور عش سیندرو شیا

جیوتیہ سوریر دیوتیہ سواہا -

[یہ صبح کے منتر ہوگا]

(۱) اگنیر جیوتیہ جیوتیہ رگنہ سواہا -

(۲) اگنیر ورجہ جیوتیہ ورجہ سواہا -

(۳) اگنیر جیوتیہ جیوتیہ رگنہ سواہا (دل ہی نہیں لکیر)

(۴) سجور دیوتیہ سوریر اسجور اسجور دیوتیہ جیوتیہ

اگنیر دیوتیہ سواہا - [یہ شام کے منتر ہوگا]

[رگوید - ادھیائے ۳ منتر ۹ و ۱۰]

صبح کے منتروں کا ترجمہ :-

(۱) جو ساکن و متحرک کائنات کا آتما اور سورج وغیرہ روشن اجڑم کو روشنی عطا کر نیوالا سب بھارتیہ (رب) حیات پر مشیور ہے اُسکے لئے سزا یا یعنی تیل میں سے حکم کی کوئیں کوہ اور تمام زمین کی بھلائی کے لئے ایک آہوتی دیتا ہوں -

(۲) جو عالموں اور اہل علم، معرفت جیوں کے دلوں میں موجود مستقیم شکل اور اُن کو سچی ہدایت و نصیحت کر نیوالا سب کا آتما اور مطلق پر مشیور ہے اُسکے لئے سواہا -

(۳) جو منور بالذات تمام دنیا کو ظاہر و روشن کر نیوالا اور مطلق خالق یہاں ہے اُسکے لئے سواہا -

(۴) وہ سب کو روشن کرنے والا خالق جہاں سوریرہ نوک (کرہ آفتاب) اور جیوں کے اندر موجود منور بالذات پر مشیور جو خوش (شفیق) اور جیوں کا مالک اور علم و عرفان کی کان بت اپنی نظر محبت و رحمت سے ہمیں علم وغیرہ سچے اوصاف سے آراستہ اور علم و معرفت سے پیراستہ کرے اُس الشیور کے لئے سواہا -

شام کے منتروں کا ترجمہ :-

(۱) جو عین علم نور والا نور اعلم کل پر مشیور ہے اُسکے لئے سواہا -

(۲) جو صفات اور (نمبر) میں لکھی گئیں اُن سے موصوف علم کل پر مشیور کے لئے سواہا -

(۳) تیسری آہوتی انھیں الفاظ کو جو ابھی (نمبر) میں لکھی ہیں لپٹی لیں کہ ہر دینی چاہیے اور سچا ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے

۱۵۰ جو چیز ہر دم کرنے کے لئے تیار کی جا رہی ہے اس میں سواہا یا ماشہ یا تیل بھر گئی ہیں ڈالنی چاہیے یا بیکانام آہوتی ہے - منتر ۱ -

(۴) مذکورہ بالا سنوڑ بالذات خالق جہاں پر مشور جو اندر یعنی ہوا - چاند اور رات کا مالک ہے میں اپنی عنایت سے عنایت سے راحت جاودانی یعنی کوش کا شکمہ عطا کرے اس خالق جہاں کے لئے سنوڑا۔
ان سے الگ الگ صبح شام کا ہون کرے یا سب سے ایک ہی وقت میں ہوں کرے۔ (اور آخر میں ایک آہوتی ان الفاظ سے دے "سوروم وی پورن گنگ سنوڑا" सर्व वै पूर्ण ॥ स्वाहा) انکا ترجمہ یہ ہے) اے مالک جہاں جسے جو یہ کام دنیا کی بھلائی کے لئے کیا ہے وہ آپ کی عنایت سے پورا ہو۔ اسلئے ہم اس کام کو تیری تندر کرتے ہیں"
اسکے علاوہ ایتیر براہمن چچکا ۵۔ کنڈ کا اہم میں صبح اور شام دونوں وقت کی اگنی ہوتر کے لئے "بھو بھو بھو سوروم (सूर्यो ऽस्य) " الخ وغیرہ منتر دے ہیں۔ اب وہ منتر لکھے جاتے ہیں جو دونوں وقت کے ہون کے لئے یکساں ہیں۔

ओम्भूरगनये प्राणाय स्वाहा ॥१॥	(۱) اوم بھوڑ گنی پرائای سنوڑا۔
ओम्भुर्ववायवेऽपानाय स्वाहा ॥२॥	(۲) اوم بھوڑ وایوے اپانیہ سنوڑا۔
ओंस्वरादित्यायव्यानाय स्वाहा ॥३॥	(۳) اوم سنوڑا دیتیاے ویانایہ سنوڑا۔
ओम्भूर्भुवःस्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः - प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥	(۴) اوم بھوڑ بھوڑ سورگن وایو دیتیے بھیبہ پرائای پان ویا نے بھیبہ سنوڑا
ओमापोज्योतिरसोमृतं व्रत्स भूर्भुवःस्वरो स्वाहा ॥५॥	(۵) اوم آپو جیوتی رسو مروت م برتس بھوڑ بھوڑ سوروم سنوڑا۔
ओंसर्वे वै पूर्ण ॥ स्वाहा ॥६॥	(۶) اوم سوروم وی پورن گنگ سنوڑا

ان منتروں میں بھوڑ: بمعنی سب الیور کے نام ہیں انکا ترجمہ گائیتر کی کے ترجمہ میں دیکھنا چاہئے۔
اگنی ہوتر اسے کہتے ہیں جس میں اگنی یعنی پر مشور کے نام پر پانی اور ہوا کو پاک کرنا
کرنے کے لئے ہوتر یعنی ہون یاد ان کیا جاتا ہے یا یوں کہو کہ جو فعل الیور کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے اسے اگنی ہوتر کہتے ہیں۔

لفظ اگنی ہوتر کی
تشریح اور تفصیل

خوشبودار۔ مہتوی۔ شہیں۔ عقل۔ شجاعت۔ استقلال اور قوت بڑھائی والی دافع مرض وغیرہ
لے یہاں سوامی جی کا اپنی پنج مہاگیہ ودھی کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں سوامی جی نے تیتیرہ اپ نشد کے حوالی سے بھوڑ کا ترجمہ پورن (سکوت قائم رکھنے والا اور باعث حیات) بھوڑ: بمعنی سوامی جی کا ترجمہ آپان (دھوکوں کا ناخن نیرالا یا راحت بخش عالم) اور سورہ (سب میں سہا ہوا یا محیط کل) الیور کیا ہے۔ منتر ختم۔

چیزوں سے بہون کرنے پر ہوا اور بارش کے پانی کی صفائی ہوتی ہے اور پانی اور ہوا کے پاک صاف ہونے سے رومیوں کی تمام چیزوں کی درستی ہو کر تمام حیویوں کو بڑا بھاری سکھ پہنچتا ہے۔ اسلئے اگنی ہوتر کر نیوالوں کو اس نیک کام کے عوض میں نہایت اعلیٰ سکھ اور ایثار کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے اور بھی اگنی ہوتر کر نیک مقصد ہے۔

۳۰۔ پتھریہ بھومکا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ترپن اور دوسری شرا دھ کہتے ہیں۔ ان میں سوترپن وہ فعل ہے جسکے ذریعہ سے عالموں، فاضلوں، ریشیوں اور بزرگوں کو سکھ اور شریعت دہر کیا جاتا ہے اور شرا دھ ان کی شرف و صاف یعنی صدق دل سے خدمت و تواضع کرنے کو کہتے ہیں۔ فعل زندہ عالموں کے لئے ہوتی ہے نہ کہ مردوں کے لئے۔ کیونکہ مردوں کو موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت و تواضع کرنا ناممکن ہے اور چونکہ اس صورت میں وہ مقصد جسکے لئے فعل کیا جاتا ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اسلئے وہ حبث اور فضول ثابت ہوتا ہے۔ اسلئے اس فرض کو ادا کر نیک ہیادیت اسی غرض سے کی گئی ہے کہ زندوں کی خدمت وغیرہ کی جاوے۔ کیونکہ خادم و مخدوم دونوں کے موجود ہونے پر یہ فعل عمل میں آ سکتا ہو۔ خاطر تواضع کرنے کے لائق تین ہوتے ہیں۔ دیو (عالم)، ریشی (اُستاد) اور پتھریہ (بزرگ)۔

آب ان میں سے ہر ایک کی نسبت حوالہ دیا جاتا ہے چنانچہ اول دیو یعنی عالم کی بابت حوالہ دیکھتے ہیں۔

دیو ترپن [اسے پریشور، آپ مجھے سراپا پاک کئے۔ دیو یعنی آپ کا دھیان رکھنے والی اور آپ کے حکم پر چلنے والے عالم اور اعلیٰ درجے کے عارف ہیں اپنے علم کی بخشش سے مرنوں و مومنوں فرما کر (جہاں وغیرہ سے) پاک کریں۔ آپ کو عطا کئے ہوئے و گیان (علم و معرفت) اور آپ کے دھیان (تصور) ہماری عقلیں پاک و روشن ہوں۔ دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو۔ آپ کے فضل و کرم سے سبھی خوش۔ پاک اور نیک ہوں۔]۔ [پتھریہ بھومکا ۱۹۔ منتر ۹۳]

”انسان کی دو مختلف خصوصیتوں یا صفات کی وجہ سے دو اصطلاحیں ہوتی ہیں ایک دیو اور دوسری شمشیہ۔ تقسیم سچائی اور جھوٹ کی امتیاز سے ہے۔ دیو وہ ہیں جو راست گفتاری، سچی عقیدت اور راست اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جھوٹ بولتے یا جھوٹی بات کو مانتے یا جھوٹے کام کرتے ہیں وہ شمشیہ ہیں۔ اسلئے جو شخص جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے وہی دیو شمار کیا جاتا ہے اور جو سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اسے شمشیہ کہتے ہیں۔ پس ہمیشہ سچ بولنا چاہئے اور سچ ہی کو ماننا اور سچ ہی پر عمل کرنا چاہئے۔ جو سچائی کے پابند یعنی دیو ہوتے ہیں وہ نیک کاموں میں شہرت پاتے ہیں اور جو اسکے خلاف کرتے ہیں وہ شمشیہ کہلاتے ہیں۔“ [پتھریہ بھومکا ۱۹۔ منتر ۹۳]

”عالم ہی کو دیکھتے ہیں۔“ [ششپتھ براہمن کا نڈ ۳۔ ادھیائے ۲۔ براہمن ۶]

آب رشی کے متعلق حوالے درج کئے جاتی ہیں۔

رشی ترین ”تمام دنیا کو پیدا کرنے والے نیگیہ یعنی جسو وکل پر مشور کو جو قدیم سے دلوں یا انتر کش (خلا) میں موجود ہے اور جس کی سب تعلیم کرتے آئے ہیں۔ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ وید سے ہدایت پر تمام عالم اور سادھیہ یعنی مشنروں کے معنی کو قرار واقعی جانے والے گیانی۔ رشی اور دیگر انسان پوجتے ہیں۔“ [یجروید: ادھیائے ۳۱۔ منتر ۹]

”تمام علوم کو پھر ہر دوسروں کو وہی تعلیم دینا اور اُس پر عمل کرنا رشی کو تہیہ یعنی رشی کا کام کہ ملتا ہے۔ علم کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہی خدمت کرنا لائق رشی پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص اُن کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے وہی اُن کی خدمت کرتا والا ہے اور وہی سکھ پاتا ہے۔ جو شخص تمام علوم سے ماہر ہو کر دوسروں کو پڑھاتا ہے اُسی کو رشی کہتے ہیں۔“ [ششپتھ براہمن کا نڈ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن ۱۱۔ کنڈ ۳۱]

”جو شخص پڑھانے کے کام کو اختیار کرتا ہے اُسکو آرشیہ کریم یعنی رشیوں کا کام کہتے ہیں۔ جو شخص رشیوں (اُسنادوں)۔ دیووں (عالیوں) اور ویدیا رشیوں (طالب علموں) کو اُن کی سن بھاتی نذر دیکر ہمیشہ تحصیل علم میں مصروف رہتا ہو وہ عالم اور صاحب جلال ہو کر نیگیہ یعنی علم و معرفت حاصل کرتا ہے۔ اُسکو یہ آرشیہ کریم یعنی رشیوں کا کام کہیں اُن کو قبول کرنا چاہو۔“ [ششپتھ براہمن کا نڈ ۱۔ ادھیائے ۱۔ براہمن ۱۱۔ کنڈ ۳۱]

آب پتر کے متعلق حوالے لکھے جاتے ہیں :-

پتری ترین ہر انسان کو ستر درج ذیل ہدایت پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنیکی ہدایت کرنی چاہئے۔

”تم لوگ میرے باپ دادا وغیرہ بزرگوں اور نیا چارہ (اُسناد) وغیرہ کو خدمت و تواضع سے خوش کرو اور سچے علم اور تہنکتی (عبادت) میں مصروف ہو کر اپنی اپنی چیز پر صبر و قناعت رکھو۔ متوتی۔ خوشبودا۔ شیریں۔ دلکش۔ روح افزا یا قیم قسم کی کھانے پینے کی چیزوں۔ گھی۔ دودھ اور نہایت عمدہ بناؤ ہوئے قیم قسم کے لذیذ کپواٹوں۔ شہد اور پکے ہوئے پھلوں وغیرہ سے پتروں (بزرگوں) کی تواضع کرو۔“

[یجروید: ادھیائے ۲۔ منتر ۳۱]

”وسلیم الطبع عالم یا سوم کوئی وغیرہ کے رس کو تیار کرنے کے علم میں ہوشیار پر مشور کا دھیان لکھنے والے ۱۵ سشرت کی چکنتا تھان رسلین پر کرنا ادھیائے ۹ میں سوم کا بیان اس طرح لکھا ہو کہ سوم کی ۳۳ قسمیں ہیں وہ ایک دودھ والی لتا (دیل) ہوتی ہے۔ پندرہ پتے شکل کپش (روشن سپند وارے) میں ملتی ہیں اور اندھیرے پندرہ وارے میں گرہاٹو ہیں۔ ہر روز ایک پتا آتا ہے اور پورنماہی کے دن پورے پندرہ پتے ہوتے ہیں (دیکھو منتر ۱۶۲)

یا حشمت و دولت کیلئے علم حرارت کو چھل کرنے والے ہوم کرنے کے لئے یا صنعت اور تہذیب کے کاموں میں آگ کو استعمال کرنے والے پتر یعنی صاحب علم و معرفت اور پرورش کرنے والے بزرگ ہمارے تالش و تلاش میں اور ہم ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں۔ ان عالموں یا بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھا نہیں فوراً اٹھ کر تعظیم دینی چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ ”اے پتر (بزرگوار) آئے۔ تشریف لائے اور یہ کہہ کر بڑی خاطر داری سے ان کو آسن وغیرہ دیکھتے سے بٹھانا چاہئے اور یہ عرض کرنا چاہئے کہ اے بزرگوار! میری بس گنجیہ (تواضع) کو قبول فرمائے اور ہمیں سچا علم عطا کر کے دکھوں سی جفا طنت کیجئے اور نیک ہدایت کیجئے“ [بحرِ بیدار دھیا ۱۹- منتر ۵۸]

”اے پتر (بزرگوار) اس سچا (مجلس) یا پانچٹھ شالہ (مدرسہ) میں ہمیں علم اور معرفت عطا کر کے سکھی کجیئے اور اپنے اپنے درجہ علمی کے مناسب ساری تواضع کو قبول کیجئے اور سچی ہدایت و نصیحت (اپدیش) اور علم عطا کرنے کے کام میں بخوشی خاطر اور پوری پوری ہمت و استقلال کے ساتھ قائم ہو جائے۔ ہم آپ کی لیاقت کے مناسب کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نیک لہوار کو دیکھ کر خوش ہو جائے“ [بحرِ بیدار دھیا ۲۰- منتر ۵۹]

”اے پتر (بزرگوار) ! رتس یعنی سوم رتا وغیرہ کے عرق کا علم آئندہ (راحت) اور آگ اور ہوا کا علم معیت کیلئے علم و روزگار اور نیز کوشش کا علم حاصل کرنے۔ مصیبت کا دفعیہ بدوں پہنچی اور غصہ کی عادت چھوڑنے اور تمام علم حاصل کرنے کے لئے ہم تنکو بار بار منسکار کرتے ہیں۔ اے بزرگوار! خانہ داری کے متعلق جملہ کاروبار کی واقفیت عطا کیجئے۔ اے بزرگوار! جو عمدہ سلمان میرے اختیار و ملکیت میں رہے اسکو ہم آپ کی نذر کریں اور آپ سی علم حاصل کر کے ہم کبھی زوال نہ پاویں۔ اے بزرگوار! ہم کپڑا وغیرہ جو چیز آپ کو دیوں اسکو آپ خوشی سے قبول کیجئے“ [ایضاً منتر ۶۰]

”اے پتر (بزرگوار) ! آپ انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیجئے اور بچوں کی مالا پہنے ہوئے جوان بھر بھاری کو ڈھانے کے لئے اپنی خدمت میں قبول کیجئے تاکہ اس دنیا میں انسان علم و تربیت کی ہر ہر بات ہوں۔ آپ کو ایسی نذیر و کوشش کرنی چاہئے کہ انسانوں میں علی علیہم کی ترقی ہو ورنہ“ [ایضاً منتر ۶۱]

(لفظی حاشیہ متعلق صفحہ ۱۶۵) پھر ایک ایک پتر ہر روز گرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اناؤس کو تنگی بیل رہ جاتی ہے۔ گھی کیسی خوشبو۔ بسن یکسے پتے۔ بیل سٹہری رو پہلی اور بعض سانپ کی لہجی کی طرح زردی مائل سفید رنگ کی ہوتی ہیں۔ ہمالیہ۔ ملایا۔ مشرقی پریت (دیگر ری۔ پاری یا بزرگ) (کوہ شوالک)۔ وینڈھیپل۔ دیو مند وغیرہ پہاڑ کی جھیلوں۔ کشمیر و تانڈی کشمال اور دیگا سندھ پر پانی جاتی ہے۔ اسکا عرق بیل کو سونکی سوئی و چھید کر لگا لاجبات کھانچا ہوا کر کے پیئے بہت بڑی عمر اور بزمِ رُوحیتا زائہ اور توانا ہوتا ہے اور کندن کی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ منتر ۶۲۔

”جو میرے اُن دو غیر بزرگ جیوا (زندہ اور موجود) ہیں جو بے لوگوں کی بہتری اور سیودی چاہتے
وڑے اور دھرم اور ایشور کو ماننے والے اور دھرم ایشور اور سچے علم وغیرہ نیک صفات سے آراستہ اور صحت
نیستے والوں یا اُن گردوں کو سچا علم عطا کرنے والے اور دغا فریب وغیرہ عیبوں سے پاک عالم ہیں وہ سچے
علم وغیرہ گمنوں سے آراستہ و پرستہ اپنے اوصاف و خوبی اور اقبال و دولت کے ساتھ سزاوارس تک
قائم رہیں تاکہ ہم ہمیشہ سکھ پاویں۔“ [یجرویدادھیائے ۱۹ - منتر ۴۶]

”انتی موسط و ادنے گمنوں والے اور سلیم الطبع - دشمنی سے خالی اور ایشور اور وید کو جاننے والے گیانی
پنتر (بزرگ) ہر قسم کے کاروبار مثل لین دین وغیرہ کا علم عطا کر کے ہمیشہ ہماری حفاظت کریں جو ان
(روحانی زندگی) کو حاصل کرنے یعنی دونوں جنموں سے عالم ہوتے ہیں - وہی بزرگ عالم جو زندہ اور
ہمارے سر پر موجود ہیں - خدمت اور تواضع کرنے کے لائق ہیں نہ کہ مرے ہونے (کیونکہ اگر وہ دوسرے
مقام پر ہوں اور واپس نہوں تو ہماری خدمت و تواضع کو حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہم اُن کی خدمت
کر سکتے ہیں)۔“ [یجرویدادھیائے ۱۹ - منتر ۴۷]

”جو عضو عضویں سمائے ہوئے اور انسان کی حیات کے باعث پران (نفس) کو اور نیز پریشور کو جانتے
تمام نیک کاموں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور جدید سے جدید علم میں کمال رکھتے - آخر وید اور دھرم وید
کو جانتے - اور پختہ عقل - نیک راہ اور سلیم الطبع ہیں - ہم اُن دنیا کی بھلائی کرنیوالوں اور نیکی وغیرہ
نیک کاموں میں ہوشیار لوگوں سے علم وغیرہ نیک اوصاف حاصل کریں اور سیودی اور فراہ عام
کے کاموں میں جن سے راحت قلبی حاصل ہوتی ہے اُن سے اپدیش (نصیحت) پاکر دھرم اور بھد (دست
کام (مُراد) - خوش دھن) کو نصیب ہوں۔“ [ایہا - منتر ۵]

”ہمارے درمیان دھرم اور ایشور کو ماننے والے زندہ بزرگ اور عدالت مانوس کاری میں حاکموں کے درجے
پر شرف و عزت پائے ہوئے عالم پیدا ہوں اور ملک میں عدل و انصاف - بے زواں سکھ - حفاظت رعایا
اور وہ انتظام سلطنت قائم اور مستحکم ہو جو عاملوں کے درمیان شہور ہے - جو اُن طرح سچا انصاف کر لیں
اُن کے لئے ہمارا منکر ہو - اور ایسے سچے اور منصف حاکم ہمیشہ ہمارے درمیان قائم رہیں“ [ایہا - منتر ۶]

”سو سوم و دیا (علم نباتات) کی تعلیم دینے والے اور وسشتھ یعنی تمام علوم اور نیک گنوں کا شوق و عزت
رکھنے والے - علم نباتات کے تحفیظ اور اول آپ تمام علوم کو پڑھ کر دوسروں کو پڑھانے والے یا اُن کو

لے چائے نہ کرنا زبان کی مصلحت ہے - انسان جیسا کہ وہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے ایک جسم والا کہلاتا ہے اور جب وہ استاد و معلم
یا کوئی ان علم میں قدم رکھتا اور شئی روحانی زندگی حاصل کرتا ہے تو سکھ و جتا یعنی دوسرے جنم والا کہتا ہے - ترجمہ

تجربہ و تحقیقات کرنے والے اور ہماری قدیم بزرگ (پتھر) پر مشہور اور دھرم کی تلاش رکھنے والے اور سچے علوم کا دان با اشاعت کرنیوالے سب کو علم و معرفت عطا کرتے ہوئے اُس عالم و منصب حقیقی پر مشہور کو پاتے ہیں۔ ہر انسان کو اسی پر عمل کر کے تمام مرادیں حاصل کرنی چاہئیں۔ [ایضاً - منتر ۵۱۔]

”بزرگ جلیل پر مشہور کا دھیان کرنے والے اور علم میں کامل بزرگ جہودی و خیراندیشی کی نظری ہماری حفاظت کرنے والی ہمارے ہاں رونق افروز ہوں اور اُن کے تشریف لائے پر ہم ان سے بہرہ ور کریں کہ اسے عالمو آپ تشریف لائی اور ہماری نذر و نیاز کو بنظر محبت قبول فرماتے۔ اور بزرگوار! آپ کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رہے اور ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری تواضع کو قبول فرما کر ہمیں کچھ کا چشمہ یعنی علم و معرفت عطا کیجئے اور ہماری جہالت اور پاپ کو دور کر کے ہمیں سب اور گناہ سے پاک کیجئے تاکہ ہم ہمیشہ پاپ سے الگ رہیں۔“ [ایضاً - منتر ۵۵۔]

”الشیخ کا دھیان کرنے والے عالم ہمارے ہاں تشریف لا کر کھانا تناول فرمادیں اور سووم و فیروہ سے تیار کئے ہوئے عرق کو نوش فرما کر سیر ہوں۔ اُن نیک گنوں کے عطا کرنے والے بزرگوں سے میں علم حاصل کرتا ہوں۔ دھیان فعل کے تغیر کی وجہ سے پُرسنئی (فعل متدی) کی بجائے آتنے پد (فعل لازمی) آیا ہے اور فعل لازمی کے واحد تکلم کی علامت (ارٹ) گر گئی ہے۔ انھیں کی صحبت سے مجھے علم ہوا کہ کچھ کل پر مشہور نے گونا گوں صنعت سے یہ کائنات بنائی ہے اور انھیں کو طفیل سے مجھے اس کی زوال و تخریب پد (خبات کے درجہ) کا علم ہوا ہے جس درجہ کو پاکیزگی پائے ہوئے جیو فوراً اس دنیا میں واپس نہیں آتے۔ یہ علم مجھے عالموں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ اسلئے ہر انسان کو ہمیشہ عالموں کی صحبت کرنی چاہئے۔ [تجربہ و یاد دھیان ۱۹ - منتر ۵۶۔]

”واجب التحظیم بزرگ (پتھر) ہماری التجا کو قبول فرما کر نہایت دلکش خوشنما اور عمدہ عمدہ آرائشوں سے مزین اور طبیعت کو صحت بخشنے والے آسنوں پر بیٹھیں اور متوازن ہمارے ہاں تشریف لا کر ہماری تعظیم و تکریم کو قبول فرمادیں اور ہمارے سوالوں کو سنیں اور نکران کا جواب لطفت فرمادیں اور اس طرح علم عطا کر کے اور کاروبار دنیوی کی بابت نصیحت فرما کر ہمیشہ ہماری حفاظت کریں۔“ [ایضاً - منتر ۵۷۔]

”اے پر مشہور کے جاننے والے اور علم حرارت کی ماہر پتھر (بزرگوار)! براہ نوازش ہماری ہاں تشریف لا اور تشریف لا کر نہایت عمدہ اور اعلیٰ انتہی یعنی اصول معاشرت کو تلقین فرماتے۔ ہماری تعظیم و تکریم کو قبول کیجئے اور گھرانوں اور بھانوں میں اپدیش (دعوت) کے لئے قیام فرماتے۔ سب جگہ دورہ کیجئے۔ ہماری کوثر و محنت کو بنظر فرماتے۔ ہمارے کھانا تناول فرما کر آسن پر بیٹھئے۔ اور ہمیں اور ہمارے تمام کنبے کو

اپنے علم نصیحت کی دولت سے نہال کھینچے تاکہ ہماری درمیان اہل دماغ اور توانا جوان پیدا ہوں اور
ہمارا علم حقیقی کا خزانہ بھر پور رہے۔ [ایضاً۔ منتر ۵۹]

”آگ ہو۔ پانی اور ٹھوکر دیکھ (علم طبقات ارضی یا جیولوجی) (Geology) وغیرہ علوم میں ماہر
روشن ضمیر پریشور کو جاننے والے سچے علوم کو میان کرنے والے اور ان وڈیا (علم طب) سے جسم اور
دماغ کی قوت کو چال کر نیا سے بزرگ ہم سے خوش و سرور ہو کر ہمیں راحت بخشیں ان عالموں سے ہم
ہمیشہ انصاف اور حق سے بھری ہوئی پُران نیتی (اُصول معاشرت یا ایوگ) کے علم کو چال کریں۔ دیر
عالم اور ہم بھی علم معرفت کے حصول اور رفاه عام کے اُصول کی تعمیل میں دوسروں کو تابع اور اپنی ذاتی
قائدے کے کاموں میں خود مختار رہیں۔ مستور بالذات اور سبکو نور عطا کر نوا لا پرستینو رعالموں کو جسم کو
ہماری خاطر اپنی رحمت کو قائم رکھے تاکہ ہماری درمیان بہت ہو عالم ہوں۔ [ایضاً۔ منتر ۶۰]

”اے انسانو! جس طرح ہم سوسوں کے علم یا مصلحت وقت کے مطابق تدبیر کو کشش کرتے ہو اے
بزرگوں (پتروں) کی دعوت کرتے میں اسی طرح تمکو بھی انھیں بلانا اور ان کی خدمت و تواضع کرنی چاہیے
جو سو کم کا عرق پینے والے اور دنیا میں سب کے ممدوح نیک اعمال دانشمند اور عالم لوگ ہیں وہ ہمارے
معاون اور رہنما ہوں۔ سو وڈیا (علم نباتات) کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صحبت سے ہم سچے علم
کو چال کریں اور عالمگیر حکومت اور اقبال و حشمت کو اپنی قبضہ تصرف میں لاویں۔“ [محبوب دیا ۱۹۔ ستر ۱۱۱]
”اے پریشور! جو پتر (بزرگ) عالم ہمارے درمیان موجود ہیں یا جو ہم سے دوسری دوسری ملک میں
رہتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو بوجہ دور دراز مقاموں میں رہتے کے ہم نہیں جانتے تو ان سے
کو ٹھیک ٹھیک جانتا ہے۔ اسلئے تیری عنایت سے ہمیں ان کا شرف نیاز حاصل ہو۔ ہم جو غلہ وغیرہ یا دیگر
اشیاء سے یگیہ (رفاه عام کا کام) کرتے ہیں آپ اس کو قبول کیجئے تاکہ ہمیں دُنیوی حشمت اور کوش
(نجات) حاصل ہو۔ اور ہمارے اعمال ٹھیک رہیں اور جو عالم غائب ہیں یعنی یہاں موجود نہیں ہیں
ان کا درشن نصیب ہو۔“ [ایضاً۔ منتر ۶۱]

”جو پتر (بزرگ) اس وقت ہمارے قریب پڑھنے اور پڑھانے کے کام میں مشغول ہیں اور جو پتر
پڑھ کر عالم ہو چکے ہیں۔ نیز جو سطح ارضی سے تعلق رکھنے والی ٹھوکر دیکھ وڈیا (علم طبقات ارضی یا جیولوجی)
میں پورے کامل و ماہر ہیں جو صاحبِ قدرت اور خوشحال رعایا کے سچا بھیکش (سیرجن یا ایاج) اور
(اراکین سلطنت) ہیں اور جو اہل سیاست و حکومت ہیں وہ ہمارے حال پر نیازش کی نظر رکھیں اسی پتروں
(بزرگوں) کے لئے ہمارا ہمیشہ شکار ہو۔“ [ایضاً۔ منتر ۶۲]

”اے پرستور! ہم تجھے اپنا معبود حقیقی مان کر اپنے دل کے اکاش میں اور اپنا عاقل و منصف حاکم کچھ کر سلطنت میں متکون و قائم کرنے ہیں۔ اے خالق جہاں! ہم ہمیشہ تیرا ذکر شنیں اور دوسروں کو شنائیں تاکہ ہمیں سچا علم حاصل ہو اور دولت وغیرہ عمدہ سامان اور راحت و مسرت حاصل ہو تو ہمیں سچی ہدایت اور علم جسکی ہمیں خواہش ہے عطا کر“ [ایضاً - منتر ۷]

پتروں کے درجے ”جبکہ اُمرت یعنی کوش (نجات) کا علم حاصل ہے۔ اُن رُتھوں کا درجہ پائے ہوئے عالموں اور خانہ دار بزرگوں کے لئے ہم کھانا وغیرہ عمدہ چیزیں دیں جو پچیس سال تک بہتر تجربہ کے ساتھ علم پڑھ کر دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اُن کو نودھائی یعنی دسویں کہتے ہیں اور جو پچیس برس تک بہتر تجربہ کر کے تحصیل علم کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں اُن کو رُدر یا پتا مہ کہتے ہیں اور حواڑا لیل برس تک بہتر تجربہ کے ساتھ علم کا انتہائی درجہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں اُن کو آدیشیہ یا پتا مہ کہتے ہیں وہ سچے علوم کے مخزن اور سوچ کی طرح علم کی روشنی پھیلانے والی ہوتے ہیں اُن سب کیلئے ہمارا متواتر نمسکار ہو۔ اے پتر (بزرگوار)! آپ اسی مقام پر لگیہ کرتے ہوئے یعنی تعلیم دیتے ہوئے ہماری خاطر تواضع یعنی کھانا۔ کپڑا وغیرہ قبول کیجئے اور ہمیشہ آرام و راحت سے زندگی بسر کیجئے۔ اے بزرگوار! ہماری خدمت و تواضع سے خوش اور تریپت (سیر) ہو جائے اور ہمیں اپنے اُپدیش (ہدایت و نصیحت) سے پاک کیجئے یعنی ہمارے جہالت وغیرہ عیبوں کو دور کیجئے“ [یجور وید - ادھیائے ۱۹ - منتر ۳۶]

”اے پتا مہ اور پتا مہ کے درجہ والے بزرگو! آپ میرے دلِ فیصل اور زبان کو متواتر پاک اور درست کیجئے۔ یعنی ہمیں نیک کام کرنیکی ہدایت و نصیحت کر کے نیک چلن بنائے۔ ہم آپ کی نصیحت سے بہتر تجربہ کر کے توبہ برس تک نیکی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پوری عمر پادیں“ [ایضاً - منتر ۳۷]

اس منتر میں چھاند و گید آپ نشد۔ پراپٹھاگ ۳۵ - کھنڈ ۱۶ - منتر آتا آ کے حوالے سے سُودھائی۔ پتا مہ اور پتا مہ کا ترجمہ - وُسو - رُدر - اور آدیشیہ کیا گیا ہے۔ یہ عالموں کے تین درجے ہیں۔

۳۷ - بلی ویشنو گھڑیں جو کھانا لپکا ہو اُس میں سے نمکین اور ترش چیز کو چھوڑ کر باقی اشیاء کو بلی ویشنو کو دینا چاہئے۔

”بڑا مہنہ وغیرہ کر سکتی جو چیز گھڑیں بنی ہو اُس سے چو لھے کی آگ میں (ہو وغیرہ میں) عمدہ گن پیدا کرنے کے لئے ہوم کرے“ [منو سمرتی - ادھیائے ۳ - شلوک ۸۳]

”اے پرستور! جس طرح روزمرہ گھوڑے کے ساتھ کھینے بہت سی گھاس یا چارہ ڈالا جاتا ہے اُسی طرح ہم تیرے حکم کی تعمیل میں روزمرہ آگ کے اندر بلی (بلی ہوئی کھانسی چیز کا ہون) کرتے ہوئے یا اتھنی گھڑائی

سادھویا ہیمان (کورونی کھلاتے ہوئے حسب دلخواہ عالمگیر حکومت اور اقبال و حشمت کو حاصل کر کے سرور یوں اور کبھی تیری حکم عدولی نکریں یعنی دنیا کے کسی جاندار کو کبھی شکست نہیں بلکہ آپ کو فضل و کرم سے تمام جاندار چاہے خیر خواہ ہوں اور ہم بھی جب کیسا تھو دوستا نہ برتاؤ کریں اور اس طرح با ہم ایک دوسرے کو فیض پہنچا دیں۔ [آنھو وید کا نڈ ۱۹۔ انوارک ۷۔ منتر ۷۔]

یجرو وید کے ادھیائے ۱۹ کا ۳۹ واں منتر بھی جسکو صفحہ ۱۶۰ پر لکھ چکے ہیں اور جس میں یہ لفظ آخر ہیں کہ ”دنیا کی تمام مخلوقات پاک اور نیک ہو وغیرہ۔“ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔
اب آگے وہ منتر لکھے جاتے ہیں جن سے بلی و دیشو دیو ہوم کیا جاتا ہے۔

او م گن یے سواہا ॥ ۱ ॥	بلی و دیشو دیو (۱) اوم آگنیے سواہا -
او سوما ی سواہا ॥ ۲ ॥	ہوم کے منتر (۲) اوم سوماے سواہا -
او م گنی شوم آہیام سواہا ॥ ۳ ॥	(۳) اوم آگنی شوم آہیام سواہا -
او ویشو بھو دیو یجیہ سواہا ॥ ۴ ॥	(۴) اوم ویشو بھو دیو یجیہ سواہا -
او دھنو منتر یے سواہا ॥ ۵ ॥	(۵) اوم دھنو منتر یے سواہا -
او کھو سواہا ॥ ۶ ॥	(۶) اوم کھوئی سواہا -
او م ن م ت یے سواہا ॥ ۷ ॥	(۷) اوم م ن ت یے سواہا -
او م ج ا پ ت یے سواہا ॥ ۸ ॥	(۸) اوم م ج ا پ ت یے سواہا -
او س ہ د ی و ا پ ط یو ی سواہا ॥ ۹ ॥	(۹) اوم س ہ د ی و ا پ ط یو ی سواہا -
او س و ی ک ر تے سواہا ॥ ۱۰ ॥	(۱۰) اوم س و ی ک ر تے سواہا -

- (۱) آگنی سے علیم کل اور ستور بالذات پر مشور مراد ہے۔
- (۲) سوم سے راحت بخش عالم۔ خالق جہاں الیہ پر مراد ہے۔
- (۳) آگنی شوم سے چڑان (اندر سے باہر جانیوالا سانس) اور آیان (باہر سے اندر نیوالا سانس) مراد ہے۔
- (۴) ویشو دیو سے الیہ کی تجلی بخش عالم صفات یا تمام عالم لوگ مراد ہیں۔
- (۵) دھنو منتری سے تمام ہمایوں کو دفع کرنے والا الیہ نور مراد ہے۔
- (۶) کھو سے امان یعنی ہلال کے دن کی یگیہ یا توت حافط مراد ہے۔
- (۷) اوم ن م ت یے سے پورناسی یعنی بذر کے دن جو پندرہ روز یگیہ کی جاتی ہے یہ تحصیل علم کے بعد جو لیاقت مجربہ اور داغی طاقت حاصل ہوتی ہے اُس کو مراد ہے۔

(۸) پرجا پتی سے تمام کائنات کا مالک و محافظ الیشور مراد ہے۔

(۹) سہید یا پیر پھری سے یہ مراد ہے کہ اگر کیا اجرام روشن اور زمین الیشور کی اعلیٰ قدرت اور حسرت سے پیدا ہوئے ہیں جن سے کامل فیض و فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔

(۱۰) شوشت کرت سے حسب دلخواہ عمدہ سنگہ دینے والا الیشور مراد ہے۔

گویا ان کے لئے یہ نئی یعنی گھر میں پکی ہوئی چیز سے چڑھے کی آگ ہیں ہوم کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا فقرہ سے ہوم کرنے کے بعد نئی دان یعنی عالموں کی دعوت یا ضیافت کرنی چاہیے۔ اسکو تیشہ شرادھ یعنی تیشہ شرادھ عالموں کی روزانہ تواضع بھی کہتے ہیں۔ اسکو متعلق تیل و ستر تیلے لکھے جاتے ہیں۔

ओं सातु गायत्र्याय नमः ॥ १ ॥

(۱) اوم ساٹکائے اندرایہ نمہ۔

ओं सातु गायत्र्याय नमः ॥ २ ॥

(۲) اوم ساٹکائے بینایہ نمہ۔

ओं सातु गायत्र्याय नमः ॥ ३ ॥

(۳) اوم ساٹکائے دژنایہ نمہ۔

ओं सातु गायत्र्याय नमः ॥ ४ ॥

(۴) اوم ساٹکائے سومایہ نمہ۔

ओम रुद्राय नमः ॥ ५ ॥

(۵) اوم مرڈ بھینو نمہ۔

ओम वसुधाय नमः ॥ ६ ॥

(۶) اوم اوجھینو نمہ۔

ओम वनस्पतये नमः ॥ ७ ॥

(۷) اوم وٹس پتی بھینو نمہ۔

ओं अग्निदेवे नमः ॥ ८ ॥

(۸) اوم بشری یی نمہ۔

ओं मद्रकालदेवे नमः ॥ ९ ॥

(۹) اوم بھدر کال دی نمہ۔

ओं ब्रह्मपतये नमः ॥ १० ॥

(۱۰) اوم برہم پتے نمہ۔

ओं वास्तुपतये नमः ॥ ११ ॥

(۱۱) اوم واسٹو پتے نمہ۔

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥

(۱۲) اوم ویشوے بھینو دیوے بھینو نمہ۔

ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३ ॥

(۱۳) اوم دیوا چرے بھینو بھوتے بھینو نمہ۔

ओं मन्त्रं चारिभ्यो नमः ॥ १४ ॥

(۱۴) اوم مانتھم چاری بھینو نمہ۔

ओं सर्वात्मभूतये नमः ॥ १५ ॥

(۱۵) اوم سرتھم بھوتے بھینو نمہ۔

ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः ॥ १६ ॥

(۱۶) اوم پترے بھینو سوتھائی بھینو سوتھائی نمہ۔

لفظ نمہ "نم" "نام" مصدر سے بنتا ہے جسکے معنی چھکنا۔ تعظیم کرنا یا اطاعت کرنا اور بولنا ہیں انسان کو اچھے آدمیوں کی عزت۔ نیک باتوں کی قدر اور اعلیٰ مضامین پر غور کرنے سے کامل علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔

- (۱) ساگو کا یہ زناور سے بڑے زوال صفات کی عیون اور قادر مطلق پر مشور مراد ہے۔
- (۲) ساگو کا یہ شیخ سے بڑے روز عایت انصاف اور عدل کی صفت کی عیون پر مشور جانتا چاہئے۔
- (۳) ساگو کا یہ زناور سے علم وغیرہ عجاہ و اعلیٰ صفات کی عیون سے فضل و اشرف پر مشور سمجھنا چاہئے۔
- (۴) ساگو کا یہ سوم سے راحت بخش عالم اور خالق جہاں الیثور مراد ہے۔
- (۵) صرمت سے الیثور کی قوت سے تمام کائنات کو قائم رکھنے والی اور حرکت دینے والی ہوا کی مراد ہے۔
- (۶) آپ سے ٹیٹل کل پر مشور مراد ہے۔
- (۷) نوک پستی سے دن (دنیائوں) کا پتی (مالک) الیثور یا ہوا اور بادل وغیرہ اشیاء مراد ہیں۔
(یعنی یہ منہ لا ہے کہ الیثور نے جن جڑے بڑے اور عمدہ تاثیر والے درختوں کو پیدا کیا ہے ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہئے)
- (۸) شہری سے سب کا محمود و معبود عین راحت اور حسب جمال الیثور اور اس کی پیدا کی ہوئی تمام خوشنما صنعتیں مراد ہیں
- (۹) جھڈر کاٹی سے الیثور کی بہبودی بہتری اور کھ عطا کرنے والی طاقت مراد ہے۔
- (۱۰) تریم پتی سے تمام شاستروں کو جانتے والی عالموں کا محافظ و یوید اور تمام کائنات کا مالک الیثور مراد ہے۔
- (۱۱) واسٹو پتی جس میں تمام موجودات قائم ہے اُسے واسٹو یعنی آکاش کہتے ہیں اور واسٹو پتی سے آکاش کا مالک الیثور مراد ہے۔
- (۱۲) واسٹو دیو سے الیثور کی تجلی بخش عالم صفات یا تمام عالم مراد ہیں۔
- (۱۳) دیو اچر سے دن میں چلنے پھرنے والے یعنی دن کو جاگنے والے جاندار مراد ہیں۔
- (۱۴) نکتم چارسی سے رات کو چلنے پھرنے والے یعنی رات کو جاگنے والے جاندار مراد ہیں۔
(یعنی یہ دونوں قسم کے جاندار ہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں اور تم ان کے ساتھ صلح سے رہیں)۔
- (۱۵) سزو آتم بھوتی سے تمام جیوں کی نشت دینا یا ان کا قائم رکھنا والا الیثور مراد ہے۔
- (۱۶) پتر سزو دھاتی اسکا ترجمہ اوپر کر چکے ہیں۔ (دیکھو صفحہ ۱۶۶)۔
ان سب کے لئے منہ لا یا منسکار کرنا چاہئے یعنی عجز و انکسار کے ساتھ ان کو تعظیم دینا اور سب کو اپنے لئے منہ لکھنا دیکھنا ہے آکھنڈہ میں ان (نام یا کھانا وغیرہ) کا مترادف آیا ہے۔ اسلئے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عالموں کی کھانا وغیرہ سے تواضع کرنی چاہئے مترجم۔

برلمان کر عزت دینا چاہئے۔

دکٹریں۔ پینٹ۔ (کنگل یا بچ لوگوں)۔ شوٹج (بھنگی وغیرہ)۔ پاپ روگی (کوڑھی وغیرہ مریض)۔
کوڑے وغیرہ جانوروں اور چوٹیوں کے لئے کھانے کی چیزیں سے چھ حصے لگا کر زمین پر رکھتے۔
[منہ سمرتی ادھیائے ۳۔ شلوک ۹۲]۔

اور ان میں سے ہر جاندار کو اس کا حصہ دیکر ان کی پرورش کرنی چاہئے۔

۵۔ آتھی بگینیہ جہاں آتھیوں کی خدمت و تواضع بدل و جاں کی جاتی ہے۔ وہاں ہر قسم کا سکھ رہتا ہے،
آتھی اُنھیں کہتے ہیں جو تمام علوم میں ماہر دنیا کی بھلائی کرنے والی جو اس کو ضبط میں رکھنے والے۔ دھرم پر
چلنے والے۔ ریاست گفتار کرو فریب وغیرہ عیبوں سے خالی اور ہمیشہ جگہ بجگہ پھرنے والی ہوں اس بنا پر
میں کئی وید منتر شابد ہیں مگر یہاں بنظر اختصار صرف دو منتر لکھے جاتے ہیں۔

”جو نہ کوہ بالا صفات سے موصوف عالم نہایت اعلیٰ اور عمدہ گنوں پر آراستہ اور خدمت و تعظیم کے
لایں ہیں اُن کو آتھی کہتے ہیں۔ اُن کو آلو جانیکی کوئی تپتی (تاریخ) مقرر یا معلوم نہیں ہوتی یعنی جو
اپنی خوشی سے ناگہاں آجائیں اور بلا کہے چلے جائیں وہی براۓیہ یا آتھی کہلاتے ہیں۔“

[آتھر وید۔ کانڈ ۱۵۔ النوداک ۲۔ ورگ ۱۱۔ منترا]

”جب وہ گریستھی (خاندان) کے گھر پر شریف لاویں تو گریستھی کو بڑی تعظیم و تکریم سے اٹھکر منسکار کرنا چاہئے
اور اُن کو سب سے اونچی اور اچھی جگہ پر بٹھانا چاہئے اور سب خاطر تواضع کر کے یہ پوچھنا چاہئے کہ اے
براۓیہ (بزرگوار) آپ کہاں کو رہنے والی ہیں؟ اور آتھی! یہ پانی لیجئے۔ آپ اپنے پیچھے اپڈیش
(نصیحت) سے ہمیں مرمون عنایت کیجئے اور آپ ہماری تواضع کو قبول کر کے خوش اور سرور ہو جائے۔
اے براۓیہ! جیسا آپ کا حکم یا منشاء ہو ہم ویسا ہی کریں۔ جو شے آپ کو مرغوب خاطر ہوا اسکے لئے حکم کریں
اے براۓیہ! جیسی آپ کی خواہش ہو ہم اسی طرح آپ کی خدمت بجالائیں۔ ہم آپ کو حکم کی تعمیل کیلئے
بدل و جاں حاضر ہیں ہم آپ کی خاطر تواضع اور خدمت و محبت کو ذلیہ سے بلم کی ترقی حاصل کریں اور ہمیشہ
اُس پر شکھ پاویں۔“ [الینا منتر ۲]۔

پنج ہایگیہ کا مضمون ختم ہوا

مُستند وغیر مُستند کتابوں کا بیان

آغاز آفرینش سے لیکر آج تک بے رورعایت اور ہوا ہوس و دشمنی سہیلی سچائی اور دھرم کو عزیز جانے والے
 مُستند بالذات اور نیک چلن دنیا کی بھلائی کرنے والے آریہ عالم جن جن مُستند بالذات اور مُستند بالذات
 مُستند بالذات کی تشریح کتابوں کو جس طرح مانتے آئے ہیں اب اسکا حال بیان کیا جاتا ہے۔

جواشیور کی الہامی کتابیں ہیں وہ سوتہ پُران (مُستند بالذات) ماننی چاہئیں اور جو کتابیں انسان
 کی بنائی ہوئی ہیں وہ پرنہ پُران یعنی مُستند ہونے کے لئے محتاج بالذات ہیں۔ چارویدیشور کا الہام میں اسلئے
 وہ مُستند بالذات ہیں۔ الیشور کا کلام خطا وغیرہ عیب سے پاک ہے کیونکہ الیشو علیہ السلام گلہ ہوا اور قاضی مطلق
 ہے۔ ویدوں میں ویدوں ہی کی سند مانی جاتی ہے۔ مثلاً آفتاب اور چاند اپنی ہی روشنی سے عیاں و روشن
 ہیں اور تمام مجسم اشیاء کو روشن کرتے ہیں اسی طرح وید بھی اپنے ہی نور سے سُورہ ہیں اور تمام دیگر علمی کتابوں
 کو ضیاء بخشنے ہیں جو کتابیں وید کے خلاف پائی جاتی ہیں ان کی سند کو ناپاید ہے۔ خواہ وید میں
 کوئی بات دوسری کتابوں سے خلاص پائی جاوے تاہم وید غیر مُستند نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مُستند
 بالذات ہیں اور ان کے سوا ہی باقی تمام کتابیں مُستند ہونے کے لئے شہادت وید کی محتاج ہیں۔ صرف مُستند
 سوتہ نامی جو چار وید کے نام سوتہ ہیں مُستند بالذات ہیں اور ان کے علاوہ براہمن کے نام کی کتابیں
 وید براہمن شاکھ ہیں جن میں ان کی شرح ہے۔ جہاں تک وید کے مطابق ہیں مُستند ہیں اور نہ وید
 کی ایک ہزار ایک سوتہ نامی شاکھ ہیں جو وید کے مُستندوں کی شرح ہیں جہاں
 تک وید کے مطابق ہیں مُستند ہیں۔ یہی کیفیت وید کے چھہ انگوں کی ہے جن کو پانچ نام ہیں :-

۱۔ سکتا (علم قرأت) - کلپ (سنسکاروں کا ہدایت نامہ) - ویاکران (علم صوت و نحو) - بڑکٹ (علم لغت)
 ۲۔ چھند (علم عروض) - جیتوش (علم ہیئت و ہندسہ) - اسکے علاوہ چار اپ وید ہیں آج وید (علم طب)
 ۳۔ دھتروید (فن جنگ و اسلحہ و انتظام سلطنت) - گاندھروید (علم موسیقی) - اتھروید (علم صنعت و ہنر)
 ان میں سے پھرک - ششترت - نگھنٹو وغیرہ کو آج وید مانا جاتا ہے اور دھتروید کی کتابیں عموماً گم
 ہیں۔ مگر چونکہ یہ علم تمام علوم کے تجربات کے نتائج اور امداد سے ماخوذ ہوتا ہے اسلئے وہ اب بھی حاصل
 ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وغیرہ ریشیوں کی بنائی ہوئی بہت سی دھتروید کی کتابیں تھیں۔ گندھروید و وید
 سام وید کے گانے وغیرہ کا علم سوا ہے اور اتھروید میں وشنو کرتا - توشترت اور سہی اور سہی کی بنائی ہوئی

مستند نام کی چار کتابیں شامل تھیں۔ شنگشا میں پانچویں وغیرہ مینوں کی بنائی ہوئی کتابیں اور کلپ میں
لمو کلپ سوتر وغیرہ شامل ہیں۔ ویاکن کی کتابیں اشنادھیائی۔ مہا بھاشیہ۔ دھاتو پانچ۔ ان آدی گن
چیر آئی بدک۔ گن پانچ ہیں اور ہر گت۔ مصنفہ یا سک مٹی جس میں لکھنؤ بھی شامل ہے وید کا چوتھا
انگ ہے۔ چھند میں پچھل آچاریہ کا بنایا ہوا سوتر بھاشیہ ہے۔ پیرولش میں دس ششٹھ وغیرہ پرشیوں کی
بنائی ہوئی رکھی گنت (علم مساحت و اقلیدس) اور پنج گنت (علم جبر و مقابلہ کی کتابیں شامل ہیں
یہ چھ کتابیں ویدانگ کہلاتی ہیں۔

اور چھ اپانگ ہیں۔

(۱) جیمینی مٹی کا پور ویمانسا شاستر جسر وایس مٹی نے بھاشیہ (شرح) لکھا ہے۔ اس میں کرم کا مدد یعنی
عمل یا رسوم کا بیان ہے اور دھرم (عرض) اور دھرمی (جوہر) کی تشریح کی ہے۔

(۲) کناد مٹی کا ویشنگ شاستر جس پر گوتم مٹی نے پرشنت پاد شرح لکھی ہے اس میں خصوصاً
عرض و جوہر کا بیان ہے۔

(۳) گوتم مٹی کا نیاے شاستر جسر وایس مٹی نے شرح لکھی ہے اس میں پدارتھ و دیا علم طبی کا بیان ہے
(۴) پتھلی مٹی کا لوگ شاستر جس پر وایس مٹی نے شرح لکھی ہے۔

پور ویمانسا۔ ویشنگ اور نیاے شاستر میں تمام جوہروں کا ثبوت سماعتی۔ ذہنی اور قبایسی علم کے
ذریعہ سے دیا جاتا ہے۔ مگر ان کا علم حقیقی یا انکشاف اور پاسنا (عبادت الہی) کا طریق لوگ شاستر
میں بیان کیا گیا ہے۔

(۵) کپل مٹی کا سا لکھیہ شاستر جس کی بھاکری مٹی نے شرح کی ہے اس میں امتیاز کے لئے تئوں کی تعداد
بیان کی گئی ہے۔

(۶) وایس مٹی کا ویمانسا شاستر جسر وایس مٹی نے شرح لکھی ہے (اس میں برہم یعنی الیشور کا بیان ہے)

مستند پانچ
مندرک۔ مائو وائیہ۔ تیرتیرہ۔ ایتیرہ۔ چھاندو گئیہ۔ یرہارنیک۔ اس طرح چار وید سمیت لکھاؤں اور تفسیروں
(یعنی چاروں برہمنوں) کے اور چار اپ وید اور چھ ویدانگ جس میں اپانگ بھی شامل ہیں۔ تمام ملکر چودہ
ویدیا (علوم) کہلاتے ہیں۔ جنکو حاصل کرنا انسان کا فرض ہے۔ یقیناً جانتا چاہئے کہ ان کی پڑھنے سے
کابل علم ہو جاتا ہے اور تمام باطنی اور خارجی علم اور عمل کا انکشاف ہو کر انسان مہا وودان عالم فاضل بن جاتا ہے
اور الیشور کے کلام یعنی ویدوں اور اسکے متعلق کتابوں کا بیان ہوا۔ جبرائیل وغیرہ کتابیں جو پرشیوں

کی بنائی ہوئی ہیں جہاں تک وید کے مطابق پائی جائیں سچے دھرم اور علم سے پُر اور عقل و دلیل سے ثابت مانی چاہئیں۔

ان کے علاوہ متعصب۔ کوتاہ عقل۔ کم علم۔ اَدھرم پر چلنے والے۔ ناراستی شعار لوگوں کی بنائی ہوئی وید کے خلاف اور عقل و دلیل سے خالی کتابیں ہرگز کسی کو نہ مانی چاہئیں اس قسم کی کتابوں کو قاتل بڑکتابیں

بھی یہاں اختیار کے ساتھ گنایا جاتا ہے۔

(۱) مژدر یا مل وغیرہ تمام مشنروں کی کتابیں۔

(۲) مژرم و لورٹ وغیرہ پڑان۔

(۳) مشوسم تکی کے وہ شلوک جن میں تحریف ہوئی ہے اور نیز مشوسم تکی کے علاوہ تمام سمرتیاں۔

(۴) سار سوت۔ چندرکا۔ کومدی وغیرہ ویکران (علم صرف و نحو) کی غلط کتابیں۔

(۵) پوڑویمانسا شاستر کے خلاف۔ نرنے سندھو وغیرہ کتابیں۔

(۶) وکیشیشک اور نیا۔ نئے شاستروں کو خلاف۔ شرک سنگرہ سے لیکر جاگدیشی تا ناکم نیا کی فرضی کتابیں۔

(۷) یوگ شاستر کے خلاف ہتھ پڑ و ہسکا وغیرہ کتابیں۔

(۸) سانکھ شاستر کے خلاف سانکھ تئو۔ کومدی وغیرہ کتابیں۔

(۹) ویدانت شاستر کے خلاف ویدانت سار۔ پنج دیشی۔ یوگ وائشٹھ وغیرہ کتابیں۔

(۱۰) جیوش۔ شاستر کے خلاف مہورت چنتا سنی وغیرہ کتابیں جن میں مہورت (ساعت) جہم پتر

(زائچہ) اور پھلا دیش (تقویم) وغیرہ کا بیان ہے۔

(۱۱) شروت سوتر کے خلاف ستری کنڈکا۔ سنان سوتر۔ پریشٹھ وغیرہ کتابیں جن میں نگر

وغیرہ مہینوں اور ایکاوشی وغیرہ تہمتی (تاریخ) کے برت۔ کاشی (دھارس) وغیرہ مقام یا تیرتھ کی یا تیر

(زیارت)۔ نام رٹے یا اشران کرنے اور غیر ذی روح سمورتی کو پوچھنے سے کہتی بلنا یا پاپ کو چھوٹ جانا

وغیرہ ہاتھ لکھے ہیں۔

نیز پاکھنڈیوں اور سپہ داسے (ست یا فرقہ) والوں کی بنائی ہوئی کتابیں اور وہ کتابیں اور پتر

جن میں ایشور کی ہستی سے انکار کیا گیا ہے۔ ان سب کو ویدوں کے خلاف ہونے اور عقل و دلیل سے

خارج ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کو نہیں ماننا چاہئے

سوال۔ ان میں جہاں بہت سا جھوٹ ہر وہاں کسی قدر سچ بھی ہوا سنا لینا چاہئے یا نہیں؟

جواب۔ ایسے سچ کی مثال زہرے کھانیکے مانند ہے یعنی جس طرح اہل بصارت زہرے کھانے کو خواہ

غیر مستند
کتابوں کا جھوٹ

وہ آئرت (آب حیات) کے برابر کیوں نہ ہو۔ امتحان کرنے پر بالکل چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح غیر مستند کتابیں بھی قابل ترک ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو برواج دیا جائیگا تو ویدوں کے سچے مطالب کی اشاعت نہ ہوگی اور ان کی اشاعت نہ ہونے سے جھوٹی باتیں شہرت پا کر حقیقت کا اندھیرا پھیل جائیگا اور حقیقت کی تاریکی چھا جائے گی۔ علم حقیقی مفقود ہو جائیگا۔

اب ہم متنتر کی کتابوں کا جھوٹ ہونا ثابت کرتے ہیں۔

ان کتابوں میں پنج ٹکڑوں (یعنی حرف "م" سے شروع ہونیوالی چیزوں) کے استعمال کی ہمتی بتائی ہے اور اسکے خلاف کسی دوسرے طریق سے ہمتی نہیں مانی جاتی۔ ان کے مسائل یہ ہیں:۔

”مڈیرہ (شراب)۔ مائٹس (گوشت)۔ مین (مچھلی)۔ مدرآ (کچوری پکڑی یا اشارات مخفی) اور نیٹھن (زنا کاری)۔ یہ پانچ مکار یعنی حرف "م" سے شروع ہونیوالی چیزیں ٹیک ٹیک میں ہو گئی ہیں۔ والی ہیں“ [کالی متنتر]

”شراب پیوے۔ پھر پیوے اور پھر بھی پیوے۔ یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے اور پھر اٹھ کر پیوے تو دوسرا جنم نہ ہووے“ [مہان مان متنتر]

”بھیروی چکر میں آکر تمام وزن۔ دو جاتی یعنی تیرا مین ہو جاتے ہیں اور بھیروی چکر سے بٹکر کے وزن اپنے اپنے جدا ہو جاتے ہیں“ [کلاز تو متنتر]

”ایک ماں کو چھوڑ کر ساتی سب سے مہتر ہو اور عضو مخصوص کو عورت کو اندام نہانی میں داخل کر کے ہوشیاری سے منتر کو جپے“۔ [گیان سنگھنی متنتر]

”ماں کو بھی نہ چھوڑے“ [ماتنگی ودیا]

الغرض اسی قسم کی بہت سی بیہودہ اور بیجینی باتیں کم عقل۔ پاپی۔ بد اعمال انا رہ لوگوں نے عقل اور دلیل سے خالی اور ویدوں سے قطعی خلاف آثارش یعنی ریشیوں کے اصول سے عکس لکھی ہیں جنہیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔ شراب وغیرہ کے استعمال سے عقل وغیرہ میں فتور آکر لگتی تو حاصل نہیں ہوتی البتہ نرک تو ضرور مل سکتا ہو۔ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس مت کی اکثر باتیں شہور ہیں۔

اسی طرح جبریم ڈویرت وغیرہ کتابوں میں جن کا نام غلطی سے پُران پڑ گیا ہے اور جو دراصل پُرانی کی بجائے لے متنتر کی کتابیں دام راگیوں یا شاکتوں کو مست کی کتابیں ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کو تنکا کھڑا کر کے اسکے اندام نہانی کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرد کو تنکا کر کے اسکے عضو مخصوص کو عورتیں پوجتی ہیں عورت کو درگا اور مرد کو بھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ مترجم

بالکل نئی اور جھوٹی کتابیں ہیں۔ بہت سی سراپا لکھو کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں اُن میں سو بطور سُستے نمونہ از تلازمات ویدی کی خروارے“ چند کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب لکھی ہے کہ:-

غلط فہمی سے
پڑانوں کی بچش

”پُر جانتی جڑ تہا جو چار سُنبھہ۔ الا آدمی تھا اپنی بیٹی سُست سُستی کے پاس یہ نیت بد گیا۔“
یہ کہانی بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ یہ کہتا نہیں ہے۔ بلکہ روپک الکار یعنی تلازمہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ
سُوتا یعنی سو بچ کو چُرا پتی کہتے ہیں اور صُح کی شفق (اُشا) اُس کی دختر کی مثال ہے۔ کیونکہ جو سُو
کسی سو پیدا ہوتی ہے وہ اُس کی اولاد کی مثال ہوتی ہے اور وہ خود بمنزلہ اُسکے باپ کے ہوتا ہے۔

تلازمہ اُشا یعنی شفق (اُسی بنا، پر یہ تلازمہ باندھا گیا ہے) وہ باپ (سو بچ) روہتا یعنی سُرخ شفق میں
جو بمنزلہ اُس کی دختر کے ہے کمال سرعت اپنی کڑوں کو حلول کرتا جو اور اس طرح شفق میں سو بچ کو حلول کرنے
سے سو بچ کی روشنی مایوں جو بمنزلہ اُسکے فرزند کے ہے پیدا ہوتا ہے۔ اس فرزند یعنی روشنی مایوں کی ماں
اُشا (شفق) اور باپ سو بچ ہے۔ گویا اُشا (شفق) کے بطن میں سو بچ کی دختر کے بمنزلہ ہے۔ سو بچ کی کمر
صورت لطفہ سے اُسکا فرزند یعنی دن پیدا ہوتا ہے۔ علی الصبح یعنی پانچ گھنٹہ (دو گھنٹہ) رات رہے
سو بچ کے برآمد ہونے سے پیشتر کسی قدر سُرخ نمایاں ہو جاتی ہے اُسے اُشا (شفق) کہتے ہیں اُس
وقت باپ (سو بچ) اور بیٹی (شفق) کے اتصال سے خوشنارو شنی مثل فرزند پیدا ہوتی ہے جس طرح ماں
باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے اُسی طرح یہاں بھی سمجھنا چاہئے۔ [ایتیر برہمن چکاسہ۔ کٹھ ۳۰ و ۳۱]
”پُر جانتی سے تیز رفتار یا کشش کرنے والا اور نہایت عظیم الشان سو بچ مراد ہے“

[شنت پتھہ براہمن کاندہ۔ ۱۔ ادھیا۔ ۲۔ براہمن۔ ۷۔ کٹھ ۳۱]
”بادل اور زمین کا بھی باپ بیٹی کا تعلق ہے۔ کیونکہ بادل یعنی پانی سے زمین کی پیدائش
نہیں کا تلازمہ ہوتی ہے۔ اسلئے زمین بمنزلہ اُس کی دختر کے ہے۔ بادل اُس میں باراں صورت لطفہ ڈالتا
ہے۔ پانی پڑنے سے زمین بار بار ہوتی ہے اور اُس سے نباتات وغیرہ بمنزلہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ (یہ بھی
ایک تلازمہ ہے)۔“ [زیوکت ادھیا۔ ۴۔ کھنڈ ۲۱]

اس بارہ میں دیدہ کا حوالہ بھی درج کیا جاتا ہے:-

”روشنی (سو بچ) میرا پتا یعنی مَحا فط ہے۔ اس کو تمام کاروبار انجام پاتے ہیں۔ یہاں سو بچ اور زمین

۱۷ پانی اور زمین کو درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک قدرتی خیال ہے اور ساتھ ہی بحیال دیگر اُلو خاوند پر کی کہیں حب
بھی جی نہیں چنانچہ اُس مثال کی ہر کے دیوتاؤں آہس (Isis) اور اوہرس (Anis) میں موجود ہے یعنی آہس جو ہر کی
زمین مراد ہے اور اوہرس جو دریاؤں کی مراد ہے جسکو ہر کا خاوند خیال کیا جاتا ہے۔ مترجم۔

”تلازمہ آفتاب میں“ کا یہی تعلق ہے۔ زمین مانا یعنی جاے قیام ہے۔ زمین اور سورج یا زمین اور بادل چاند چھت اور چاندنی یا دو بال مقابل کھڑی ہوئی فوجوں سے مشابہت ہیں (یہ محض ایک تلازمہ ہے) یا دل جو بنزلہ لپکتا زمین میں جو بنزلہ دختر ہے۔ آپ باران صورت حمل کو قایم کرتا ہے۔ (اسکو تلازمہ تصور کرنا چاہئے)۔
[رگ دید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۱۶۴۔ منتر ۳۳]

مستند وجہ ذیل منتر میں بھی یہی تلازمہ ہے۔

”کوٹھی یعنی سورج جو بنزلہ باپ ہے شفق میں جو بنزلہ اس کی دختر کے ہے۔ کرن صورت نطفہ سے حمل قائم کرتا ہے جس سے دن جو اس کے فرزند کی مثال ہے پیدا ہوتا ہے“ [رگوید۔ منڈل ۳۔ سوکت ۳۵۔ منتر ۱] اس طرح بنزلہ اور بنزلہ میں نہایت عمدہ تلازمہ باندھا ہے جو ایک امر واقعی کا بیان ہے مگر بنزلہ کو بنزلہ وغیرہ میں اسی کو غلط فہمی سے جھوٹی کہانی کی صورت میں بیان کیا ہے جو کیوں ہو کر نہ ماننا چاہئے ایک اور کھتا ہے کہ ”اندز دیوراج نام ایک آدمی تھا اسے گوتم کی عورت سے زنا کیا۔ جیسپر گوتم نے بددعا (دشاپ) دی کہ تو نہ راج جھگ والا ہو جائے۔ اور آہلیا (اپنی عورت) کو یہ بددعا دی کہ تو پتھر کی سہل بن جائے۔ پھر راج پتھر کی خاک پا کے چھوٹنے سے آہلیا کی بددعا دور ہو گئی۔“ یہ کھتا

سورج اور رات کا تلازمہ

زمین کی تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ چونکہ سورج اعلیٰ درجہ کی قوت کا مخزن یا سرچشمہ ہے اسلئے اس کا نام اندر ہے۔ سورج آہلیا (رات) کا جار (زائل کرنیوالا) ہے۔ آہلیا (رات) سوم (چاند) کی عورت ہے۔ چاند کا نام گوتم ہے۔ لفظ گوتم کے معنی چلنے والا یا گورا (لالہ خام) ہیں اسلئے گوتم سے چاند مراد ہے۔ چاند اور رات کا مراد رت کا رشتہ ہے۔ رات کو آہلیا اسلئے کہتے ہیں کہ اس میں آہر (دن) نے (زائل یا ختم) ہو جانا ہے۔ پس آہلیا سے رات مراد ہے۔ چاند متا! چاند رات کو مسرور و راحت بخشتا ہے اور اپنی بیوی یعنی رات کو مسرور کرتا ہے۔ (اندز (سورج) گوتم (چاند) کی بیوی آہلیا (رات) کا جار (دفا کرنیوالا) کہلاتا ہے۔ لفظ جار کے معنی جڑا بڑھا پایا فنا کرنیوالا ہیں اسلئے سورج رات کا فنا کرنے والا ہے۔ لفظ ”جار“ جڑنیش سے نکلتا ہے جو حکے سے عمر گھٹاتا ہے۔ چونکہ اندر یعنی سورج رات کی عمر کو گھٹاتا ہے اسلئے اسکو جار سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ اس بارہ میں حسب ذیل حوالے لکھے جاتے ہیں۔

”جب چاند برآمد ہوتا ہے تو اپنے قدوم سمیت لزوم سے آہلیا کو مسرور و راحت دیتا ہے اور سورج اس آہلیا کا

سورج عورت کے اندام نہانی کو کہتے ہیں۔ منتر ۳۔

جاری یعنی فنا کرنے والا ہے۔ [شت پتھ براہمن کانڈ ۳۴۔ ادھیای ۳۔ براہمن آ۔ کنڈ کا ۱۸]

”ریت سی سوم (چاند) مُراد ہے۔“ [ایضاً براہمن ۵۔ کنڈ کا ۳]

”سورج کے نکلنے پر رات چھپ جاتی ہے۔“ [زروکت ادھیای ۱۲۔ کنڈ ۱۱]

”سورج کی کرنوں سے روشنی پانے والے چاند کو گور (لالہ فام) کہتے ہیں۔“ [زروکت ادھیای ۲۔ کنڈ ۶]

”سورج کو جار کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کا زوال (جر) کرتا ہے۔“ [زروکت ادھیای ۳۴۔ کنڈ ۱۶]

”اندز سورج کو کہتے ہیں جو سب کو حرارت پہنچاتا ہے۔“ [شت پتھ براہمن کانڈ۔ ادھیای ۶ براہمن ۱۰۔ کنڈ ۱۱]

اس طرح جو پچھتت تلامز سے سچے شاستروں میں سچے علوم کے اصول کو واضح کرنے کے لئے لکھے ہیں

ان کو نئی کتابوں میں بچے و بزرگ بالکل لغو کہا نیوں کی شکل میں بیان کیا ہے جنہیں کسی کو نہ ماننا چاہئے

اس قسم کی اور بھی کتنی ہیں مشہور ہیں۔

چنانچہ ایک اور کتبہ ہے کہ اندز نام ایک دیوتاؤں کا راج تھا اسکا توشٹا کے بیٹے ورترا ستر کہا جاتا

سترا گم (جنگ) ہوا۔ ورترا ستر نے اندز کو بھل لیا۔ جس سے دیوتاؤں کو بڑا خوف پیدا ہوا اور انھوں نے

وشتو سے فریاد کی۔ وشتو نے ان کو یہ تدبیر بتلائی کہ میں سمندر کے اندر داخل ہوتا ہوں پھر جو سمندر

کے جھاگ اٹھیں گے ان سے یہ ورترا ستر فنا ہو جائیگا۔ اس قسم کی بے سرو پا پاگلوں کی سی باتیں نام

کے پیرانوں مگر اصل میں نئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ دانشمند اور نیک لوگوں کو انھیں ہرگز نہ ماننا چاہئے

کیونکہ ان کہا نیوں میں تلامز ہے۔ چنانچہ اس کی اصلیت یہ ہے :-

”ہیں اندز یعنی سورج یا پونڈری کی قوت اور جلال کو بیان کرتا ہوں جن میں سے اول سورج کا وجر

سورج اور
بادل کا تلامز

یعنی روشنی اور انیشوری قوت ہے۔ اس (سورج) نے ابھی یعنی بادل کو مار گرایا اور اسکو مار کر زمین پر

پھیلادیا۔ اس سے زمین پر پانی پھیل پڑا۔ اور ندیاں پانی کے زور سے ٹوٹ پڑیں اور پانی کنارے توڑ کر

بہہ نکلا۔ ندیاں سیگھ یعنی پہاڑ سے نکلتی ہیں اور بادل کا پانی جو انتر کش (خلا) کے اندر سے ٹوٹ کر

گرتا ہے وہ ورترا (بادل) کا جسم شکستہ ہے۔“ [رگوید۔ منڈل آ۔ سوکت ۳۲۔ منتر آ]

”ورترا ویر یعنی قوت کا مترادف ہے۔“ [شت پتھ براہمن کانڈ۔ ادھیای ۳]

اس سے آگے جتد ورترا ستر کا ترجمہ کیا ہے اس میں اختصار کا خیال رکھا گیا ہے

و ورترا ستر (سورج) نے ابھی (بادل) کو مار گرایا اور اس ہی یا ورترا ستر یعنی بادل کو مارنے کے لئے

بادلوں میں رہنے والی پرتور اور اپنی کرنوں سے پیدا ہونے والی بجلی کو دکھایا جس سے

سورج اور بادل
لی لڑائی اور
سورج کی مینج

و ورترا ستر (بادل) پاس پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرے کے بعد وہی پانی کے

کے ذریعہ پھر تجارت بنکر آکاش کو چڑھے اور پانی پھیلتا اور اُٹھتا ہوا سمندر کی طرف اس طرح تیزی سے چلا جس طرح گائے اپنے بچھڑے کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ ”وَرِتر اُسٹر (بادل) کا جسم پانی ہی سمونا ہے اور اُس وَرِتر یعنی مجموعہ آب کے زمین پر گرنے سے سورج کو فتح و شادمانی اور مروج و تعریف حاصل ہوتی ہے“ [رگوید - منڈل ۱ - سوکت ۳۳ - منتر ۲]

”لفظ آہی میگھ یعنی بادل کا مترادف ہے“ [نگھنٹو - ادھیما ۱ - کھنڈ ۱۰]
 ”انڈر یعنی سوچ و جبر یعنی نہایت تیز بجلی یا کرنوں سے نہایت زبردست بادل کو شکستہ باز و یاپاش پاش کر کے مارا جاتا ہے“ [رگوید - منڈل ۱ - سوکت ۳۳ - منتر ۵]

”انڈر (سوچ) وَرِتر (بادل) کا دشمن یا مارنیوالا اور فنا کرنے والا ہے۔ یہ اہل لغت کی رائے ہے اور اہل روایت تو ششٹا اور اُسٹر کو سوچ اور بادل کہتے ہیں۔ لفظ وَرِتر وَرِتر تو فی (قبول کرتا ہے) اور وَرِتری (سوجو ہے) یا وَرِتر یعنی (بڑھتا یا پھیلتا ہے) سے بنتا ہے۔“ [رگوید - ادھیما ۲ - کھنڈ ۱۰]

”وہ آہی (بادل) و جبر (سوچ کی کرنوں) سے شکستہ باز و یاپاش پاش ہو کر اس طرح زمین پر گرتا ہے جس طرح کسی انسان کے اعضاء کو تلوار سے کاٹ کاٹ کر گرادیتے ہیں سوچ اُسکو شکستہ دست و پا کر کر زمین پر گرا دیتا ہے اور بادل کو مار کر زمین پر سلا دیتا ہے۔“ [رگوید - منڈل ۱ - سوکت ۳۳ - منتر ۵]

”یدول میں گنگ (ماضی قریب) - گنگ (ماضی بعید) - اور لٹ (ماضی مطلق) سب گنگ کی معنی دیتے ہیں۔ نگھنٹو میں وَرِتر کو بادل کا مترادف بتایا ہے اور چونکہ انڈر (سوچ) اُسکا شত্রو (دشمن یا فنا کرنے والا) ہے اسلئے اُسکو انڈر شتر و بھی کہتے ہیں۔ تو شٹا سوچ کا نام ہے اور اُسٹر یعنی بادل اُسکی اولاد کی مثال ہے۔ کیونکہ سوچ کی کرنوں سے پانی کے بخارات ہلکے ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں باہم

ملکر بادل بن جاتے ہیں اُس وقت اُن کی اصطلاح اُسٹر ہوتی ہے۔ پھر سوچ اُن کو مار کر زمین پر ریشا دیتا ہے۔ اور اُسکے زمین پر گرنے سے ندیاں چلتی ہیں۔ پھر وہ سمندر کو اپنا مسکن بنا کر رہتا ہے اور پھر دوبارہ اوپر چڑھتا ہے اور سوچ اُسکو پھر مارا کرتا ہے۔ وَرِتر کے معنی قبول کرنے کے لائق ہیں چونکہ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر وقت آکاش میں موجود رہتے ہیں اور پھیلے ہوئے رہتے ہیں۔

اسلئے اُن کو وَرِتر کہتے ہیں۔ اس ضمنوں کے منتر ویدوں میں بہت سوائے ہیں۔

”بادل کے جسم میں پانی پھر اُٹھتا نہایت سیاہ معلوم ہوتا ہے۔ سوچ بادل کو زمین پر گرا دیتا ہے اور باتش کا پانی زمین پر لیے پاؤں لپکا کر سوجاتا ہے۔“ [رگوید - منڈل ۱ - سوکت ۳۳ - منتر ۱۰]
 ”بادل ہزار گونا گوں شکلیں بنا کر منڈلاتا اور اُس منڈل اُٹھتا کرتا ہے اور بجلی بھی کوکھتی ہے۔ رگوید - انڈر سوچ

پر غالب نہیں آسکتے۔ بادل اور سورج دونوں کو درمیان لڑائی گرم ہوتی ہے۔ جب بادل غالب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کو دبا لیتا ہے اور جب سورج کی حرارت کی فوج زوروں پر آتی ہے تب وہ بادل کو بہت دیتی ہے اور سورج بادل پر غیاب ہوتا ہے۔ آخر کار بادل شکست کھاتا ہوا درخت سورج کے ماتھے پر پڑتی ہے۔

[ایضاً - منتر ۱۳]

”بادل اس تمام عالم پر چھایا ہوا سوتا ہے اسی وجہ سے اُس کا نام دُرتر ہے۔ یعنی جو زمین اور سورج کے درمیان تمام خلا میں سمایا ہوا یا پھیل کر سویا ہوا، اُس کو دُرتر کہتے ہیں۔“ [شت پتھ براہمن کا نڈا - ادھیاء - براہمن ۳ - کنڈ کا ۱]

”اُس دُرتر (بادل) کو انڈر (سورج) نے مار گرایا۔ سورج سے مضروب بادل پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لکڑی اور گھاس پات وغیرہ کے شرنے سے بدل پیدا ہوتی ہے۔ بادل آکاش کے اندر قائم ہو کر چاروں طرف پانی برساتا ہے اور سورج سے مضروب ہو کر دہی دُرتر (بادل) سمندریں پہونچ کر مہیت ناک بن جاتا ہے۔ سمندر میں بھرا ہوا پانی بڑا خوفناک معلوم ہوتا ہے۔ بادل سے گرا ہوا پانی ندیوں یا سمندریں پہونچ کر یازمین پر پھیلا ہوا سورج کی حرارت سے اوپر اُتر کر کش (خلا بالا زمین) میں پہونچتا ہے اور پھر برستا ہے اور اُسی ہی بہہ دُرتر گھاس وغیرہ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔“

[شت پتھ براہمن کا نڈا - ادھیاء - براہمن ۳ - کنڈ کا ۵]

”اہل لغت تین دیتا مانتے ہیں۔ ایک آگ جو زمین پر پائی جاتی ہے۔ دوسرے ہوا یا انڈر (بجلی) جو اُتر کر کش (خلا بالا زمین) میں رہتی ہے اور تیسرے سورج جو چشمہ نور اور آکاش میں قائم ہے۔“

[برکٹ ادھیاء - کنڈ کا ۵]

اس طرح سچے شاستروں (علمی کتابوں) میں نہایت عمدہ تکرارے پائی جاتے ہیں جو نہایت معقول اور سیرس راست ہیں مگر مہتمم دُرترت وغیرہ نئی کتابوں میں جن کو فرضی طور پر پُران کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اسکے عکس منعکس کیا گیا ہے۔ انھیں نیک لوگوں کو ہرگز نہ ماننا چاہئے۔

اسی طرح نئی کتابوں (پرانوں) میں دیوا ستر کی لڑائی کا قصہ کئی طرح پر پایا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے۔

[جگ دیوا ستر کا تکرار]

”دشمنہ دیو لوگوں بلکہ کسی کو بھی انھیں نہ ماننا چاہئے۔ کیونکہ دیوا ستر کی لڑائی بھی ایک تکرار ہے۔ دیوا اور ستر باہم برسرِ جنگ رہتے ہیں۔“ [شت پتھ براہمن کا نڈا ۱۳ - ادھیاء ۳ - براہمن ۹ - کنڈ کا ۱]

اب یہ بیان کرتے ہیں کہ دیو کون ہیں اور ستر کون ؟

”عالموں ہی کو دیو کہتے ہیں۔“ [شت پتھ براہمن کا نڈا ۳ - ادھیاء ۷ - براہمن ۹ - کنڈ کا ۱۰]

یعنی بائیسین عالم ہی دیتا ہیں اور اُس کے عکس جاہل ستر ہیں۔ دیو صاحبِ علم اور روشن عقل ہوتے

ہیں اور اسے جابل علم سے بے بہرہ اور جہالت کی تاریکی میں پھنسنے ہوئے ہوتے ہیں ان دونوں کی باہم
ان بن رہتی اور اسی کو دیو اسٹر سکرلم یعنی عالم و جابل کی تالافتا قی کہتے ہیں۔

” دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں تیسری نہیں ہے یا سچ ہے یا جھوٹ۔ جن میں سچ ہے وہ دیو اور جن میں
جھوٹ ہے وہ شنیہ کہلاتی ہیں۔ جو انسان بیہ عہد کرتا ہے کہ میں جھوٹ کو چھوڑ کر سچ اختیار کرتا ہوں
وہ گویا انسان سے دیو بن جاتا ہے۔ بالیقین جو شخص سچ بولتا ہے وہی دیوتا کے عہد پر چلتا ہے اور جو
راستی اختیار کرتا ہے وہی نیک نام پاتا ہے۔ جو عالم راستی شعار ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان دیوتا کے
[شنت پتھ براہمن کا نڈا۔ ادھیجا ۱۔ براہمن ۱۔ کنڈکا ۳ و ۵]

جو انسان سچ بولنے سچ کو ماننے اور سچ ہی پر عمل کرنے والے ہیں وہ دیو یعنی دیوتا ہیں اور جو جھوٹ بولنے
جھوٹ کو ماننے اور جھوٹ ہی پر عمل کرنے والے ہیں وہ انسان اسٹر ہیں ان کے مابین بھی ہمیشہ ایک قسم کی
ان بن رہتی ہے۔

انسان کے ستر (دل) کو دیو کہتے ہیں اور پُران (نفس) کو اسٹر کہتے ہیں ان کی بھی آپس میں ضد ہے
دل علم و معرفت کے زور سے پُران (نفس) کو زیر کرتا ہے اور جب پُران زوروں پر آتا ہے تو دل کو روکتا
ہے۔ گویا ان میں بھی ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے۔ ایٹور نے پرکاش (نور) سے دیووں یعنی من (دل)
سمیت چھ اندریوں (قواء احاس باطنی) کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے وہ روشنی کرنے والے یعنی علم و احساس
کا ذریعہ ہیں اور اندھکار (ظلمت) یعنی سٹی وغیرہ سے اسٹروں یعنی پانچ کریم اندریوں (قواء احاس باطنی)
اور پُران (نفس) کو پیدا کیا۔ [نزوکت ادھیجا ۳۔ کنڈکا ۸]

” ان دونوں یعنی روشنی اور تاریکی پیدا کرنے والی قوتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی
جاری رہتی ہے۔ [نزوکت ادھیجا ۳۔ کنڈکا ۳]

” جب پریشور نے پیدائش عالم کا ارادہ کیا تو آگ کی حالت علت صورت زروا سو درجہ وغیرہ روشن
اجرام کو اعلیٰ اوصاف اور فعل سے وابستہ پیدا کیا انھیں کو دیو کہتے ہیں یہ روشن اجرام پریشور کے حکم سے
روشنی دیتے ہیں ان کو دیوتا اسوج سے کہتے ہیں کہ وہ آگ میں اپنے نور و حرارت سے قائم ہیں اور
بعد ایشور نے حادث پُران (نفس) اور پُران اور زمین وغیرہ کے گروے پیدا کیے اور اسی کے اسٹروں میں
غیر روشن گروں کو پیدا کیا۔ ان گروں میں مٹی سے نباتات وغیرہ پیدا ہوئی ہیں۔ ان دونوں قسم کی
محسوس یعنی روشن وغیر روشن کا باہم اختلاف ہے۔ گویا ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا محاذ لہجہ

لہ کہ اندریوں سے وہ قوتیں مراد ہیں جن کو کل حرکات خارجی یا انحال ظاہری انجام پاتے ہیں۔ مترجم

امسی کو دیو اور آسمان پر یعنی اجرام کی کشمکش کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا نیک شہناور انسان کو دیو اور بد نہا کو آسمان کہتے ہیں۔ ان کے مابین بھی باہمی اختلاف طبع کی وجہ سے ہمیشہ ایک قسم کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ اسلئے یہ بھی دیو اور آسمان کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیو اور آسمان کو دیو اور آسمان کہتے ہیں۔ ان کی مابین بھی باہمی تفرق ہوئی کی وجہ سے ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔

[شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۱۔ ادھیاسے ۱۔ براہمن ۶۔ کنڈ کا ۱۲ لغات ۱۲]

”یہ دونوں دیو اور آسمان ملک و محافظ کا نڈ پر مشورے کے نزدیک قرزند کی مثال ہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں پر مشورے کے پیلے کئے ہوئے سامان کے متذاریا دار شاپ ہیں۔“

[شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۔ ادھیاسے ۱۔ براہمن ۵۔ کنڈ کا ۲۲]

ان میں سے آسمان یعنی چاند (نفس) وغیرہ بڑے ہیں کیونکہ وہ ہوا سے پیدا ہوئے ہیں اور ہوا سے ہی بنے ہوئے ہیں اور دیو اور آسمان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ سب انسان پیدا ہوئے ہیں چاند اور آسمان ہیں۔ ان میں عالم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں آگ ہوا کے بعد پیدا ہوئی ہے اور انڈیاں (آلات احکام) پر کھڑی (مادہ کی حالت اولیں) سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسلئے آسمان (نفس) بڑے ہیں اور دیو چھوٹے ہیں۔ دوسری صورت میں شمع وغیرہ دیوتا بڑے ہیں اور زمین وغیرہ آسمان چھوٹے ہیں اور ان دونوں کو محافظ مخلوقات پر مشورے پیدا کیا ہے۔ اسلئے ان کو پرستار کی اولاد یا مخلوقات سمجھنا چاہئے۔ ان کے درمیان بھی ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔

[شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۳۔ ادھیاسے ۳۔ براہمن ۴۔ کنڈ کا ۲۱]

”جوئن پرورد و خورشید و عذاب و ستار لوگ جوتے ہیں انھیں کو آسمان کہتے ہیں اور جو دوسروں کی بھلائی کرنے والے دوسروں کا دکھ دہ کرنا ہوا ہے۔ یہاں تک اور دھرم کی پابند انسان ہوتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں۔ یہ دونوں بھی باہمی اختلاف طبع کی وجہ سے برسر جنگ رہتے ہیں۔“

[شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۴۔ ادھیاسے ۵۔ براہمن ۶۔ کنڈ کا ۲۰]

”چیران (نفس) کو دیو کہتے ہیں۔“ [شت پتھر براہمن کا نڈ ۱۵۔ ادھیاسے ۲۔ براہمن ۳۔ کنڈ کا ۱۵]

”نیا چیران (نفس) ہی آسمان اور اسی کی یہ ریاکاری ہے۔“ [البینا، ادھیاسے ۶۔ براہمن ۴۔ کنڈ کا ۱۶]

آخر میں یہ قسم کے اختلاف قدرت کا نام دیو اور آسمان کہتے ہیں۔ ان کی اصل علیٰ علم و معرفت سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے شانہ و شہرتوں (طبیعی کتبوں) میں روح اور سرور است ہیں۔ انھیں کی زبان اور آسمان وغیرہ کی اولاد یہودہ کتابوں میں سمجھنا نصرت کرنا ہے۔ عالموں کو چاہئے کہ ان جھوٹاں انسانوں کو ہرگز نہ مانیں۔

کشیپوشی کی کھالی اہلیت اس طرح کشیپ اور گیا وغیرہ تیرتھوں کی کھالی برہمن کو برتت وغیرہ کتابوں میں ہے جو ویدوں اور سچے شاستروں پر لکھ رکھا ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ کشیپوشی سچ شری کا بیٹا تھا اُسکے ساتھ وکٹش پر جاتی تے اپنی تیرہ لڑکیوں کا بیاہ کر دیا۔ اُن میں سے دینی سے دیت آدنی سے آدنیہ۔ دلو سے دالو۔ کند سے سانپ۔ ونا سے پرند پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح کسی سے بندر کسی سے ریکچہ کسی سے درخت اور کسی سے گھاس وغیرہ پیدا ہوئی۔ اس قسم کی سخت جہالت بھری زوئیں افضل و ذیل سے خالی۔ علم عقل سے خلاف نامکن اور لایعنی کھالی لکھی ہیں۔ ان کو بھی لغو سمجھنا چاہئے صلوات یہ ہے کہ

”چونکہ اس تمام عالم کو پریشور نے بنایا ہے اسلئے اُسکو کورم کہتے ہیں اور کشیپ کورم کا مترادف ہے۔ اسلئے کشیپ پریشور ہی کا نام ہے۔ اس تمام مخلوقات کو اُسی کشیپ یعنی پریشور نے پیدا کیا ہے۔ اسکو اس تمام مخلوقات کو کاشیپتییہ کہتے ہیں۔“ [شنت پتھ براہمن کانڈ ۵۔ ادھیائے ۵۔ براہمن آ۔ کنڈ کا ۵] علاوہ ازیں نزرت میں لکھا ہے کہ۔

”کشیپ پتشیپ سے بدل کر بنتا ہے۔“ [نزرت ادھیائے ۲۔ کنڈ ۲] ”پتشیپ دیکھنے والے کو کہتے ہیں اسلئے علیم کل اور بصیر کل پریشور کا نام پتشیپ ہے۔ چونکہ ایشور پتشیپ لطیف و لطیف شیاؤ کو بخوبی اور بے شک شبہ جانتا اور دیکھتا ہے اسلئے اُسکو پتشیپ کہتے ہیں۔ اول اور آخر کے حروف کو باہم بدل کر پتشیپ سے کشیپ بنسے اور گرت سے ترکہ بنالیتو ہیں۔ اس بارہ میں مہا بھاشیہ کی شہادت موجود ہے (دیکھو مہا بھاشیہ کی شرح ہے یہ ورٹ) हय वरट اسلئے مخلوقات کا نام کاشیپتییہ ہونا بخوبی ثابت ہے۔

اب اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ گیا میں شرادھ کر نیسے کیا ملتا ہے؟

کیا شرادھ کی نیران ہی طاقت ہے اور طاقت ہی اوج و اقبال ہے۔ نیران میں سچائی اور علم و معرفت حقیقت اصلی اسکی قائم ہے اور اُسی مقام پر ایشور کا وصال ہوتا ہے کیونکہ پریشور کا نام بھی نیران ہے گائیتری بھی برہمن و دیا (علم الہی) میں شامل ہے اور علم و معرفت میں ممتاز ہے۔ گائیتری کو گیا کہتے ہیں نیران (نفس) کو بھی گیا کہتے ہیں اُس گیا میں شرادھ کرنا چاہیے یعنی گیا (نیران) (نفس) کو اندر دھا (صدقہ) سے بطریق سادھی (مراقبہ) پریشور کے ملنے کی نہایت خواہش اور شوق رکھنی والے جو کو قاکم ہونا چاہیے۔ یہی شرادھ کا منشاء ہے۔ جو گیا یعنی نیران (نفس) کو پارا تارے اُسے گائیتری کہتے ہیں۔“

[شنت پتھ براہمن کانڈ ۱۴۔ ادھیائے ۸۔ براہمن ۱۔ کنڈ کا ۶]

”گیہ اولاد کا مترادف ہے۔“ [گھنڈو ادھیاسے ۴- کھنڈ ۴]

گویا اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور سچے دل سے اس کی بہبودی چاہنا سب کا فرض جو ان باتوں و شوقیوں میں شوق و اعتقاد رکھنے اور علم کو حاصل کرنے پر مشغول رہنے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ لفظ وشنو گویا مترادف ہے اور گیہ کی نسبت غلط فہمی کو جو بہت کچھ اختلاف معنی واقع ہو گیا ہے چنانچہ گندہ دیش (ملک باری) میں سنگ نرا شول ڈا ایک پتھر پر انسان کے پانوں کا نشان کندہ کر رکھا ہے جس کا نام خود غرض پیش کے بندوں نے وشنو پتھر رکھ چھوڑا ہے اور اسی مقام کو گیہ کہتے ہیں۔ یہ سب غور ہے کیونکہ وشنو پتھر کو ش (نجات) کا نام ہے اور نیز نران (نفس) گڑھ (گھر) اور پڑجا (اولاد) کا مترادف بھی ہے۔ لوگوں کا خیال اس لفظ کی نسبت محض غلط ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

”وشنو“ یعنی محیط کل پر مشورے اس تمام کائنات کو تین قسم کا بنایا ہے اور پاد یعنی پرتی (مادہ کی حالت اولیٰ) اور پرائو (زول) وغیرہ اور نیز اپنی قدرت سے اس تمام عالم کو اور اس کے اندر بقدر موجودات ہے اس تمام کو تین حالتوں یا درجوں میں قائم کیا ہے یعنی جہد رکشیٹ یا ثقیل اور غیر روشن عالم ہے اس تمام کو تین پر قائم کیا ہے اور جہد رکشیٹ یا لطیف مثل ہوا اور ذرے وغیرہ ہیں وہ سب انتر کش (خلا بالائے زمیں) میں قائم ہیں اور جہد رکشیٹ پر پور و روشن مثلاً سورج۔ گیہ ان اندریہ (قوا و احساں طنی) اور جیو (ارواح) وغیرہ ہیں ان سب کو پرنور کا ش یا روشنی یا حرارت میں قائم کیا ہے۔ اس تین قسم کے عالم کو الیٹھرنے بنایا ہے۔ ان میں جہد غیر ذی شعور اور علم و احساں جو متری کائنات ہے اس کو بشکل ذرات انتر کش (خلا بالائے زمین) میں قائم کیا ہے یعنی تمام کرے انتر کش (خلا) کے اندر قائم ہیں پرنور کا یہ کام قابل تحسین اور شکر کے لائق ہے۔“ [پنچوید ادھیاسے ۵- منتر ۱۵]

اس منتر کے اصلی معنی کو نہ سمجھ کر غلط فہمی سے فضول سمجھنی کہانی گھڑی۔ لفظ وشنو جو محیط کل پر مشورے مراد ہے جو تمام کائنات کا بنائو والا ہے اس کا نام پوٹا بھی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں برکت کا مصنف لکھتا ہے کہ

”پوٹا اسے کہتے ہیں جو سب جگہ محیط ہو اسی کو وشنو کہتے ہیں۔ لفظ وشنو وشتی विशति (سراپت کرتا ہی) سے بنتا ہے۔ یعنی جو تمام مکن و متحرک کائنات میں سراپت کئے ہوئے ہے۔ اور ہر جگہ موجود یا حاضر و ناظر اور غیر مجسم ہونیکی وجہ سے سب کے اندر سایا ہوا ہے۔ اسی الیٹھرن کو وشنو کہتے ہیں اس بارہ میں مستند رجہ ذیل رچا یعنی منتر شاہد ہے۔“ [برکت ادھیاسے ۱۲- کھنڈ ۱]

۱۔ اس مقام پر ہر جگہ برکت کا مصنف نے حوالہ دیا ہے وہ جو پید کا ادھیاسے کا پندرہواں منتر جو حکایت پر کیا جا چکا ہے۔ مترجم۔

ایکے آچار پیر جی اسی شتر کی شرج اس طرح کرتے ہیں کہ

” جس قدر یہ کائنات موجود ہے۔ اُس تمام کو مشنوی یعنی مجھٹکل ایشور نے اپنی صنعت کاملہ سے بنایا اور اسے
قسم کے عالم کو (جسکی شرج اور پیر کی گئی ہے) اُسی ایشور نے قائم کر رکھا ہے۔ مشنوی یعنی کنوش کو چل کر
کے لئے جیو اور پیر ان زمین ہیں جس طرح انسان کا سب سے عمدہ عضو پیر کرتی ہے بنا ہوا سر ہے۔ اُسی طرح
ایشور کی قدرت جیو اور پیر ان کے طبقات اعلیٰ میں قائم ہے۔ چونکہ ایشور کی قدرت غیر متناہی ہے اس لئے
وہ جیو اور پیر ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور چونکہ یہ سب اُس ایشور کی قدرت سے قائم ہیں اس لئے ایشور
کا نام مشنوی ہے۔ یہ تمام عالم محاط و محدود اُس مجھٹکل پریشور کی ذات میں قائم ہے۔ انتر کش اظلا
بالا سے زمین) میں جس قدر عالم ذروں کی حالت میں موجود ہے وہ آکھ سے نظر نہیں آتا۔ تمام موجودات
غائری اُنھیں ذروں کو اتصال پاکر حالت محسوس میں آتی ہے اور تمام کائنات عالم شہود میں آکر پھر
(پیر لے کے وقت) اُسی ایشور میں سما جاتی ہے۔“ [نزوکت ادھیاء ۱۲ - کھنڈ ۱۸]
اس معنی کو نہ جان کر برائے نام فرضی پنڈتوں نے جھوٹی کتھائیں بنا کر شہور کر دیں۔

تیرتھ تیرتھ کیا ہیں؟ اسی طرح جو تیرتھ آریہ لوگوں کو ودیہ کے منشاء کے مطابق ماننا چاہئیں وہ بھی مردہ
تیرتھوں سے سمجھتے ہیں۔ جو تمام دکھوں کو ٹھیک کر انسان کو سکھ حاصل کرا سکے۔ اُسکو تیرتھ ماننا چاہئے۔
آجکل کی جھوٹی کتابوں میں جو بل تھل (شکل اور پانی) کا نام تیرتھ بتلایا ہے وہ ودیہ کے منشاء سے

سرا پا خلاص ہے۔ اصل تیرتھ یہ ہیں۔
” جو شخص اتی راشترت کو جو پیر پیر نیگیہ کا جزو ہے پورا کر کے اشنان کرنا چاہے اسے تیرتھ کہتے ہیں۔
اس تیرتھ میں نہا کر انسان پاک صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو آدے نیگیہ نیگیہ کے متعلق جملہ برہما
کے کاموں کو پورا کر کے اشنان کرتے ہیں اسے تیرتھ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ وہ انسان کو دکھ کے سند
پارا تار دیتا ہے۔“ [شت پتھ براہمن ۱۲ - ادھیاء ۵ - براہمن ۵ - کھنڈ کا آدھ]

” انسان کو چاہئے کہ کسی جائدار کو ایدانڈے یعنی سب کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ کر محبت سے پیش آوے
مگر جو بات تیرتھوں (ودیل اور پتھ شاستروں) کے خلاف ہے اُن میں سزا دینا فرض ہے۔ مثلاً جس
مقام پر مجرم کے لئے سزا دیے کی ہدایت کی گئی ہے اُس کی تعمیل واجب ہے۔ یعنی جو پاکھنڈی وید اور پتھ

۱۰ اتی راشترت سوم گیہ کے موقع پر ادھی رات کو قریب نیگیہ سے فارغ ہو کر دودھ وغیرہ پیئے کو کہتے ہیں۔ مترجم۔
۱۱ پیر پیر نیگیہ وہ تون ہونا تھا جس میں سوم کو غرق کی جاتی تھی۔ مترجم۔
۱۲ آدے نیگیہ نیگیہ ہون کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔ مترجم۔

دھرم کے مخالفت اور چور وغیرہ ہیں۔ اُن کو اُن کے جرم کے مطابق سزا دینا لازم ہے۔ [چھانڈو گیتہ پ ۱۸] اس مقام پر وید وغیرہ سچے شاستروں کا نام تیرتھ آیا ہے۔ کیونکہ اُن کے پڑھنے پڑھانی اور اُن میں تباہی ہوئے دھرم پر عمل کرنے اور علم و معرفت حاصل کرنے سے انسان دکھ کے سمندر سے پار ہو سکتا ہے اور انھیں میں تہا کر انسان پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔

”جو دو وید یا تہی (طالب علم) ایک ہی آچاریہ (استاد) سے تعلیم پاتے ہوں اور ایک ہی شاستر کو پڑھتے ہوں اُن کو سمان تیرتھ داسی یعنی ایک ہی تیرتھ میں رہنے والے یا ہم جاعت وہم سبق کہتے ہیں۔“ [اشٹادھیا ئی ادھیائے ۴۸۔ پاد ۱۰۔ مٹھ ۱۸]

یہاں آچاریہ (استاد) اور شاستر (علمی کتب) کا نام تیرتھ آیا ہے۔ ماں باپ اور اچھی لکھڑا کڑا دھویا مکان کی خدمت و تواضع۔ نیک تربیت اور تحصیل علم کا نام بھی تیرتھ ہے۔ کیونکہ اُن کے ذریعہ سے انسان دکھ کے سمندر سے پار ہوتے ہیں۔ ان تیرتھوں میں غوطہ لگا کر انسان کو پاکیزگی حاصل کرنی چاہئے۔

”تین تیرتھوں میں نہا کر انسان پاک ہوتے ہیں۔“ (۱) جو باقاعدہ پورا پورا علم حاصل کر لیتا ہے وہ اگرچہ بڑبڑچڑچڑ آشرم کو پورا کرے تاہم علم کے تیرتھ میں نہانے سے پاک ہو کر دنیا ستانک کہلاتا ہے۔

(۲) جو بڑبڑچڑچڑ کو عمدہ اصول اور قواعد کی پابندی کو ساتھ پورا کرے مگر تحصیل علم کی تکمیل کے بغیر گھر واپس آ جاوے اسکو بڑت ستانک کہتے ہیں۔

(۳) جو عمدہ اصول و قواعد کی پابندی سے بڑبڑچڑچڑ آشرم کو پورا کر کے اور وید شاستر وغیرہ تمام علوم کو مکمل طور پر حاصل کر کے واپس آتا ہے اسکو ویداجرت ستانک کہتے ہیں۔ وہ نہایت اعلیٰ تیرتھ میں نہا کر پاک آتما پاک باطن سچے دھرم پر چلنے والا فاضل اہل اور فیض سان عالم ہوتا ہے۔

[پارکر گریہ سوئٹر]

”جو پُران (الفضائل و فضائل) اور ویدوں کے علم و معرفت وغیرہ تیرتھوں کے ذریعہ سے حاصل ہونا ہو اُس تیرتھ پر سیشور کے لئے ہمارا منکار ہو۔ جو عالم تیرتھوں (ویدوں) کو پڑھنے والے اور سنی شاعر نیک چلن اور بطریق بالا بڑبڑچڑچڑ کرنے والے مگر یعنی اعلیٰ درجہ کے عالم ہیں جن کو علم و معرفت میں شستہ حاصل ہے اور جنکی نصیحت اور ہدایت کی تلوار سے شکوک کو سر کو قلم کرنے والے سچے واعظ ہیں (اُن کے لئے منکار ہو)۔“ [یججڑوید ادھیائے ۱۶۔ سنتر ۶۱]

لہٰذا ایام سے مراد ہے جو لوگ کا چوتھا درجہ ہے۔ منتر جم۔

تیرہ تہوں میں پریشور کا نام اُپ نشد پُرش یعنی وہ پریشور جبکہ علم اُپ نشدوں کی حالت ہوتا ہے یا جسکا اُن میں بیان ہے آیا ہے۔ ایشور کا نام تیرتھیہ اسلے سے کردہ دکھ سے پارنا تری کے والی تیرتھوں یعنی وید۔ اُپ نشد وغیرہ شاستروں کا بھی آتما ہے اور اپنے پھٹکت (عابد) دھرماتوں کو فوراً پار اُتار دیتا ہے۔ اسلے پریشوری پریم تیرتھ ہے۔ الغرض تیرتھ وہی ہیں جن کا اوپر بیان کیا گیا۔

سوال۔ چل تھل (تڑی خشکی) وغیرہ تیرتھوں سے انسان پار ہو جاتا ہے پھر آپ انھیں تیرتھ کہتے ہیں یا تیر؟
جواب۔ چل تھل ہرگز پار نہیں آتا۔ کیونکہ اُن میں پارنا تری کی طاقت نہیں ہے۔ خود وہ شے جسکے پارنا تریا ہے پارنا تریکا آتما نہیں بن سکتی۔ چل تھل وغیرہ میں سے انسان کشتی وغیرہ سوار یوں یا ماتھ پانوں کے بل سے پارنا تریکا ہو۔ گویا چل تھل خود وہ شے ہے جس میں پارنا تریا ہے اور پارنا تریا کی کشتی وغیرہ ہیں۔ اگر پارنا تریوں سے نہ چلیں یا ماتھ کا ذرہ لگائیں اور نہ کشتی وغیرہ میں بیٹھیں تو بالیقین انسان اس میں ڈوب جائے اور سخت تکلیف اٹھائے اسلے وید کہتا ہے والی آریوں کی مرث میں کاشی۔ پریاگ۔ شکر اور گنگا۔ جتنا وغیرہ ندیوں یا آب اگر دستند یا وغیرہ کا نام تیرتھ نہیں ہے بلکہ وید کے علم سے بے بہرہ پیٹ کی بندوں اور سمیرا کی (فرقہ) والوں نے جن کلبھی روزگار ہے اور جو وید کے راستے سے خلاف چلنے والے کم علم کوتاہ اندیش ہیں اپنی دوکانداری کے لئے اپنی گھڑی ہوئی کتابوں میں لکھا نام تیرتھ کہتا ہے۔
سوال۔ دیکھو! ویدوں میں "اتھم سے گنگے جیسے ستر سوتی" اتم منتر کے اندر گنگا وغیرہ ندیوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ کس طرح نہیں مانتے؟

گنگا تیرتھ ہے؟
کیا تیرتھ ہے؟

جواب۔ ہم مانتے تو ہیں۔ ان کا نام ندی ہے یعنی گنگا وغیرہ ندیاں ہیں اور ہم اُن کی نسبت سیدھ مانتے ہیں کہ اُن میں نہاڑ سے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پس اُن سواتنا ہی قائم ہے۔ اُن میں پاپ کو مٹانے یا دکھ سے پارنا تری کی طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ تڑی خشکی وغیرہ میں اس قسم کی طاقت ہونا ناممکن ہے۔ یہ طاقت تو مذکورہ بالا تیرتھوں ہی میں ہو سکتی ہے نہ کہ اور کسی میں۔ اور بھی سُنئے اڑا۔ پنگلا۔ ششٹنا۔ گورم وغیرہ ندیوں کا نام بھی گنگا وغیرہ ہے۔ اُن کو اندریوگ سماجی (حالت مراقبہ) میں پریشور کا دھیان لگایا جاتا ہے جس کو دکھ مرث کر گنتی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اڑا وغیرہ ناریوں میں دھاتا (یوگ کا چھٹا درجہ) حاصل کرنے کے لئے چیت کو قائم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پریشور کا دھیان اُنھیں کے اندر لگ سکتا ہے۔ منتر کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے۔ کیونکہ اس مقام پر اوپر سے پریشور لے اڑا ناری دھڑکے واپس پیلوں ہوتی ہے اور پنگلا بائیں پیلوں اور چال۔ دونوں ناریاں ملتی ہیں اُس ناری کو ششٹنا کہتے ہیں۔ منتر۔ ۱۵ کو رُم کی تشریح دیکھو ناریوں کی تفصیل میں صفحہ ۴۴ پر۔ منتر۔ ۴۔

کا حصول چلا آتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک پریشٹ کا حوالہ ہے جس کے الفاظ حربی بل ہیں:—

सिता सिते यत्र संगथे तत्राप्नुतासो दिव सुत्यतान्ति ॥

بعض لوگ اس عبارت میں ”سیتا سیتے“ سے گنگا جمنہا مُرد لیتے ہیں اور لفظ ”سنگتھے“ سے گنگا اور جمنہا کا سنگم یعنی تریپاک کا تیرتھ سمجھتے ہیں۔ جو ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ اُن میں نہانے سے منور بالذات پریشٹور یا کُروہ آفتاب کو نہیں جاتے بلکہ وہاں نہا کر لوگ اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ دراصل اس عبارت میں لفظ ”سیت“ سے اڑا اور ”آست“ سے پنگلا اور جہاں یہ دونوں ناٹیاں ملتی ہیں اُسکا شننا تاڑی ہے جس میں غوط لگا کر اعلیٰ درجہ کے یوگی منور بالذات پریشٹور یا کُروش کو پاتے ہیں اور علم و معرفت کے نور سے منور ہو جاتے ہیں اسلئے اُنھیں سو مُرد لینا چھپک ہی نہ کہ دیا کر گنگا و جمنہا سے چٹا کچھ اس بارہ میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

”دستِ سفید و روشن کو کہتے ہیں اور آست اُسکا عکس ہے۔“ [بزرگت ادھیاء ۹۔ کھنڈ ۲]

یہ دونوں روشن و غیر روشن یعنی سورج و زمین وغیرہ اشیاء جہاں ایشور کی قدرت میں باہم ملتے ہیں وہاں غوط لگا یعنی اُن کے علم حقیقی کو حاصل کر کے انسان پریشٹور یا کُروش کو پاتا ہے۔

اسی طرح تندرادر پُراں وغیرہ کتابوں میں جو مورتی پوجا اور نام رشتے وغیرہ کا طریق لکھا ہے وہ بھی لغو ہے۔ کیونکہ وید وغیرہ سچی کتابوں میں ایسا کوئی کی ہدایت نہیں ہے بلکہ اُن کی ممانعت لگتی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ

”جس محیط کل غیر مود اور غیر مجسم پریشٹور کا نام لینا یا یاد کرنا یہی ہے کہ اُس کی اطاعت و فرمانبرداری اور راستگوئی وغیرہ نیکنامی دینے والے دھرم کی پابندی کی جاوے جو ہرگز کبھی یعنی سورج وغیرہ پُر نور و تجلی اشیاء کا مُستب یا پیداکر نیا لایے جس سے سب انسانوں کو یہ

سورتی پوجا کی
تندرا اور ایشور کا
نام نہ لینی چاہیے

پُرارتھنا (استدعا) کرنی چاہئے کہ ہمیں دکھ نہ دیکھو۔ جو کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کسی علت کا معلول ہے اور جو کبھی جسم اختیار نہیں کرتا۔ اُس پریشٹور کی چُربتا (چُربت بندھو) نامیاد رسول (ادبیر چُربت کُربت (نصوہر) یا چُربت مان (دزن) یا پُراں (ماپ تول) یا مورتی (بُت) وغیرہ ہرگز نہیں ہے

[تجیر وید ادھیاء ۳۲۔ منتر ۳]

چونکہ پریشٹور کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ہے اور وہ شکل صورت یا جسم سے منورہ ماپ تول کو احاطہ کرتی خارج غیر مجسم اور محیط کل ہے اسلئے اُس کی مورتی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے سورتی پوجا دُستِ پرتی

۱۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”جہاں سبت (اڑا) اور آست (پنگلا) ناٹیاں ملتی ہیں وہاں غوط لگانے یعنی دھیان کرنی سے دو منور بالذات پریشٹور کو پاتے ہیں یا کُروہ آفتاب کو جلا کر ہیں۔“ منتر ۴۔

کی تردید ہوتی ہے۔

”گوی (علیم کل)۔ تینیشی (شاہ کل)۔ پربھو (سب فضل) سوہیو (قائم بالذات)۔ رنادی (الزی)۔ پریشور اپنی قدیم مخلوقات کے لئے بذریعہ وید اور نیز کے دلوں میں حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے اعمال کے مطابق سامانِ راحت عطا کرتا ہے۔ وہ مجید کل قادر مطلق۔ اکا یم (سورتی یعنی شکل صورت یا جسم کی قید سے مستثنیٰ) بے جراثیم ناڈی وغیرہ کی بدھن ہو کر آزاد بے عیب اور پاپ سوہیو ہے اسی الیشور کو سب کا معبود حقیقی ماننا چاہئے“ [یجروید ادھیائے ۴۰۔ منتر ۸]

اس سوہیو ثابت ہوتا ہے کہ الیشور جسم کی قید اور پیدا ہونے اور مرنے کے جنجال سے مبرا ہے۔ کوئی بھی اس سے سورتی لپو جا کو ثابت نہیں کر سکتا۔

سوال۔ ویدوں میں لفظ ”پرتنا“ ہے یا نہیں؟

جواب ہے۔

سوال۔ پھر آپ اس کی تردید کیوں کرتے ہیں؟

جواب۔ لفظ ”پرتنا“ کے معنی سورتی نہیں ہیں۔ بلکہ اس سوہیو پ تول یا سپانیہ مراد ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں حوالے درج کئے جا رہے ہیں۔

”عالم جس طرح برس کی ”پرتنا“ (شمار) کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں۔ یعنی ایک سال میں جو تین سو ساٹھ راتیں ہوتی ہیں۔ انھیں سے سال کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اسلئے انھیں کا نام ”پرتنا“ ہے۔ ہر انسان کو اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ جس سیرات قوت افزا ہو اور صحت دولت و شہرت اور دراز عمر

اور لا پیدا ہو۔“ [آتھرو وید کا ندھ ۳۔ ورگ ۱۰۔ منتر ۳]۔ ۱۰۸۰۰۔

”دو گھنٹی (۸۴ منٹ) کا ایک مہورت ہوتا ہے اور ایک سال میں دن رات آٹھ سو مہورت ہوتی ہیں ان کو ”پرتنا“ کہتے ہیں“ [شپتھہ براہمن کا ندھ ۱۰۔ پربا پچکات۔ براہمن ۲۔ کندھ کا ۲۰]

”جس کو نا تعلیم یافتہ یا ناپاک (انسان کی) زبان بیان نہیں کر سکتی جس زبان کا فعل انجام پاتا ہے۔ اور انسان! تو اسکو برہم جان اور جو یہ عالم ظاہری نظر آتا ہے وہ برہم نہیں ہے۔ عالم لوگ جس غیر جسم۔ مجید کل غیر سوہیو۔ مستنظم کل۔ ہست مطلق۔ عین علم و عین راحت وغیرہ صفات سوہیو پریشور کی رپا سنا کرتے ہیں۔ تجھے بھی اسی کی رپا سنا کرنی چاہئے کہ کسی اور کی“

[سام ویدی یہ تلوکا ر اپ نشر۔ کھنڈا۔ منتر ۳]

سوال۔ کیوں جی! ستر ستر میں جہاں ہر قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ جو ”پرتنا“ کو توڑے (اسکو نروجاو)

دیوتاؤں کے پاس جانا چاہئے اور ان کی پوجا کرنی چاہئے اور دیوتاؤں کو برا کہنا (واجب نہیں) دیوتاؤں کے سایہ کو کاٹ کر جانا منع ہے۔ پروکشنا (پرکٹیا طواف) کرنی چاہئے۔ دیوتاؤں اور برہمن کی پاس (ٹھیکنا چاہئے) اور دیوتا کا رہنمی دیوتاؤں کے مستدر کو ٹوڑنے والوں کو (سترا دینی چاہئے)۔ علاوہ ان میں دیوتا میتن یا دیوالہ (مندر) کا ذکر آتا ہے۔ وہاں آپ کیا کہیں گے؟

جواب۔ ان مقاموں پر لفظ پرتنا سے رکتیکا (رتی) ماش (ماش) سیٹک (سیر) وغیرہ وزن کرنے کے بیٹوں سے مراد ہے۔ چنانچہ خود منوسمرتی میں لکھا ہے کہ:-
 ”تولنے کے باٹ (پرتنا) تمام صحیح اور فقرہ نقش سو منشش ہونا چاہئیں“۔ [منوسمرتی ادھیاء شلوک ۱۸]
 منوسمرتی کے اس حوالہ میں پرتنا سے چرتنا کا مترادف ہونے کی وجہ سے وزن مراد ہیں۔ پس اس صورت میں فقرہ ہاے بالا سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ وزنوں کو کم بیش کریں ان کو سترادینی چاہئے اور جس مقام پر دیو یعنی عالم پڑھتے پڑھاتے اور رہتے ہیں انھیں کو دیوتا میتن یا دیوالہ کہتے ہیں۔
 لفظ دیو اور دیوتا یا ہم مترادف ہیں۔ اسی طرح دیوتاؤں کی پوجا سے عالموں کی عزت اور تعظیم کرنا مراد ہے۔ کیونکہ ان کی بدگوئی نہیں کرنی چاہئے اور نہ ان کے سایہ کو کاٹ کر لگانا چاہئے (یعنی ادب سے دور رہنا چاہئے)۔ ان کی بود و باش کی جگہ کو ہرگز سنا کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر دھرم اور انصاف کی باتوں کو سیکھنا اور ان کو دانیس ماتھ تعظیم سے بچھانا اور خود ادب سوان کے بائیں ماتھ ٹھیکنا چاہئے۔ الغرض جہاں کہیں پرتنا۔ دیو۔ دیوتا۔ اور دیوتا میتن وغیرہ الفاظ آئیں وہاں ان سے یہی مراد سمجھنی چاہئے۔

کتاب کے زیادہ بڑھ جانے کے خوف سے ہم یہاں اس مضمون پر زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سورتی پوجا۔ کنٹھی پہننا۔ تنک لگانا وغیرہ سب باتیں ممنوع ہیں۔

گرہ پٹیا کی تردید۔ اسی طرح کہ عقل لوگ سورج وغیرہ گروہوں (اجرام) کی فرضی پٹیا (تلفیف) قرار دیا کرتی تھیں (دفعیہ) کے لئے ”اکر شنین رجسا آکھشون رجنسا“ الخ منتر بتاتے ہیں۔ یہی ہم ان کا دھرم اور معاملہ ہے۔ کیونکہ ان منتروں سے اس قسم کی کوئی بات نہیں نکلتی۔ چنانچہ ہم ”اکر شنین رجسا آکھشون رجنسا“ الخ کا ترجمہ ”کشش امین اجسام“ کے مضمون میں کر چکے ہیں اور اہم دیو ۱۱ چتر ۱۱ میں ”ہم دیوا असपत्नं“ الخ کا ترجمہ ”راجہ اور رعیت کو فرالض“ کے مضمون میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے

۱۔ یجروید۔ ادھیاء ۳۳۔ منتر ۳۴۔ مترجم۔

۲۔ یجروید۔ ادھیاء ۹۔ منتر ۱۰۔ مترجم۔

علاوہ چند اور منتر پڑھا کرتے ہیں جن کو نیچے لکھا جاتا ہے:-

अग्निमूर्ध्ना दिवः ककुत्पातिः पृथिव्या अयमा अया रेतां सि जित्वाति॥ य० अ० ३
मं० १२॥

اے آگنی (پریشور اور آگ) دشمن و غیر دشمن اجرام کی حفاظت کرنیوالے ہیں اور سب سے افضل اور مکت (تمام سمات) میں محیط اور تمام موجودات کے محافظ ہیں۔ (مکت دراصل کچھ تھا "وینتو بہولم" سوتر سے ت کی جگہ بھ ہو گیا) خالق جہاں پریشور پُرکان (نفس) میں آگ پانی میں قوت پیدا کرتی ہے، آگ بھل برق و آفتاب کل شیاؤ کی حفاظت کرنیوالی اور قوت پیدا کرنے والی ہے۔ [نچر وید ادھیما ۱۲]

उद्ध्व्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त्तसं मृजेयामयंच। अस्मिन्सधस्य
अध्यत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सोदत॥ य० अ० १५ मं० ५४॥

اے آگنی (پریشور) ہمارے دلوں کو روشن کیجئے اور تمام جانداروں کو آفتاب علم طلوع کر کے جہالت کی تاریکی اور غفلت کے خواب سے بیدار کیجئے۔ اے بھگون! آپس جسم میں رہنے والے جو کو دھرم۔ آدھ (دولت) کام (مرد)۔ کوش (نجات) کا مکمل سامان عطا کیجئے۔ آپ ہی اس کو سن مانگا سکھ دیے والی ہیں۔ آپ کی عنایت اور خود اس کی محنت سے انسان کی تمام مُردیں برائیں آپ کی فضل و کرم سے اس کو ک (قابل) اور تیز پر لوک (دوسرے جنم) میں عالموں کی خدمت کیلئے تمام شائقین علم اور ایمان (نگیہ کرپو) ہمیشہ قائم رہیں تاکہ ہمارے درمیان ہر قسم کا علم رواج و ترقی پاوے۔ [نچر وید ادھیما ۱۵۔ منتر ۵] اس منتر میں بھی "وینتو بہولم" سوتر سے غائب کی جگہ حاضر کا حینہ آیا ہے۔

बृहस्पते अति यदव्यो अर्हो धुम हि माति क्रतु मज्जनेष। यद्वा दय च्छदस क्रत प्रजा
तत दस्मासु द्विषं धेहि चित्रम्॥ य० ॥ अ० ॥ २६॥ मं० ३॥

اے وید بزرگ کے مالک و محافظ خالق جہاں پریشور! تیرا علم و معرفت دید کے ذریعے سے حال ہونا ہی تو نیکو کرے والو عالموں اور تمام دنیاؤں میں جلوہ گر ہے۔ تیرا فعل اور احسان و کرم بے پایاں ہے تمام سچے کام تیری ہی ذات سے جلوہ پاتے ہیں۔ تو قوت عطا کرنیوالا ہے جس علم وغیرہ بے بہا نعمت کو یاد کر (نچر وید ادھیما ۱۲۔ منتر ۳)

اس منتر میں ایشور سے علم و دولت وغیرہ کیلئے پراستھنا استند عا کی گئی ہے۔

अन्नात्प्रविशन्तु ते रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्सवस्ययः। सोमं प्रजापतिः ॥ कृतेन सत्य
मिन्द्रियं विधानं शुक्रमन्धंसः। इन्द्रस्यान्त्रियमिदं पयोऽमृतं सद्यः ॥ १६

१६ सं० १५ ॥

جب رعیت کی حفاظت کرنیوالا کشتری (راجہ) وید کے جاننے والے بڑے ہنرمندوں کے ساتھ آپ جیات کی تاثیر رکھنے والے سوم وغیرہ ادویات سے بنے ہوئے عقل خوشی۔ دلیری۔ استقلال اور قوت و حوصلہ وغیرہ نیک گنوں کو پیدا کرنے والی میں کو پیتا ہے تب وہ بھلا دھیکش (میرنجن یا راجہ) وید کے علم کامل سے باہر ہو کر دھرم کے ساتھ فراخ سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ اسکا دل پاک علوم سے بہرہ مند اور زوردار باقیہ ہوتا ہے وہ دھرم کی پابندی کے ساتھ فراخ سلطنت کو انجام دیتا ہے۔ تقاطع طبع اور سب کے دلوں میں موجود اور منتظم کل ایشور کی عنایت سے اسکا دل پاک صاف غذا کی استعمال کر نیکا عادی بہت جلد شکہ پیدا کرنے والا اور تمام اشیاء کی معرفت حقیقی سے بہرہ مند کوش کی تدبیر میں کامل راستی اور نیک عادات سے موصوف پر علم و معرفت ہو کر کاروبار دنیوی میں کامیابی اور مقصد اعلیٰ یعنی نجات کے شکہ کو چھل کرتا ہے۔ پریشور حکم دیتا ہے کہ جو کشتری حفاظت رعایا کو کام پر مامور ہو اسکو چاہو کہ بطریق بالا رعیت کی حفاظت کرے اور سلطنت کو آپ جیات کی تاثیر رکھنے والی اندج وغیرہ اشیاء سے خور دینی سے بھر پور رکھے تاکہ رعیت کو نہایت شکہ پہنچے۔ کشتری کا یہی فرض ہے۔

[بجروید۔ ادھیاء ۱۴۔ منتر ۵۷]

शन्नो देवी रभीष्य आपो भवन्तु पोतये शंयो रभिस्त्रवन्तु ॥ य० अ० ३६ ॥ सं० १२ ॥

”دلیوی یعنی تجلی دراحت بخش عالم آپ (محبیط کل ایشور) ہمارے اوپر مہربان ہو اور ہم کو حیرت و شگہ۔ کامل سامان راحت اور کامیابی (بہبودی) عطا کرے۔ وہ محبیط کل پریشور ہمارے اوپر شکہ کی بارش کرے۔“ [بجروید ادھیاء ۳۶۔ منتر ۱۲]

لفظ ”آپ“ ”آپگر“ بمعنی ”سریت کرنا“ سے بنتا ہے۔ زبان سنسکرت میں لفظ ”آپ“ ہمیشہ جمع صفت میں آتا ہے اور لفظ ”دلیوی“ ”دو“ مصدر سے بنتا ہے جسکے معنی کرنا وغیرہ ہیں۔ لفظ ”آپ“ کی نسبت ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

دو عالم لوگ آپ کو جڑم یعنی پریشور کا نام مانتے ہیں اور اس پریشور میں تمام لوہ زمین اور عالم محسوس میں آئی ہوئی کائنات فانی اور اس کی علت کو قائم جانتے ہیں۔ اس وجوہات کے درمیان تمام کائنات

۵ کرپڑا کے متعلق نوٹ درج ہو چکا ہے۔ دیکھو صفحہ ۲۶ کتاب بڑا۔ مترجم

کو قائم رکھنے والا (پریشور) کو تساہو ۹-۱۰ عالم! تو اس کو بیان کر۔ (یہ سوال ہے جس کا جواب آگے دیا جائے گا)
وہ مالک جہاں جو یہ غیر تمام موجودات اور سب دلوں میں موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تم اس بات
کو جانو، [آنکھ روید کا نمبر ۱۰- ادھیاء ۳- ورگ ۲۲- منتر ۱]

कथा नशि चव अमु व द्वती सदा वृधः सरवा । कथा सचिष्टया कृता ॥ य० अ० २० सं० ३६ ॥

”جو آپا سنا کے ذریعہ سے اور نہایت نیک اعمال اور گنتوں کو آراستہ اور اعلیٰ اوصاف کی پیراستہ سمجھا کر
اندر روشن یا جلوہ گر کرتا ہے وہ عجیب و غریب غیر متناہی قدرت کا مالک۔ عین راحت و قفا و مطلق پریشور
ہمارا سکھا، بمعنی ہمارے اور نظر شفقت رکھو۔ وہ خالق جہاں ہمیشہ اپنی عنایت کی ہماری مدد اور تحفظ
کرتے اور ہم اس کو ہمیشہ سچی محبت اور عقیدت سے پوچھیں۔“ [آنکھ روید- ادھیاء ۳- منتر ۳۹]

केतुं कृण्वन् केतवे पेशो मर्त्या अपेशा से समुषाद्भिर जायथा ॥ य० अ० २६ सं० ३७ ॥
”اے انسانو! پریشور کے لینے کی خواہش کرنے اور اس کے حکم پر چلنے والی عالموں کی صحبت میں رہ کر
اپنی حیالت کو دور کرنے کے لئے علم و معرفت اور افلاک اس وادبار کو دفع کرنے کے لئے عالمگیر حکومت
وغیرہ سامان راحت اور دولت و شہمت حاصل کرو۔ تم کو اسی طرح اس خالق جہاں الیہ کا علم حاصل ہو گا۔
[آنکھ روید- ادھیاء ۲۹- منتر ۳۹]

مستند و غیر مستند کتابوں کا مضمون ختم ہوا

تحصیل علم کے استحقاق و عدم استحقاق پر بحث

سوال - وید وغیرہ شاستروں (علمی کتب) کو پڑھنے کا سبکوحق ہے یا نہیں؟

جواب - سب کو ہے کیونکہ ایشور نے ویدوں کو کل نوع انسان کو فائدے اور سچے علوم کے ظہور و اشاعت کے لئے بنایا ہے۔ پریشور نے جو شے بنائی ہے وہ سب کے لئے بنائی ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں حوالہ درج کیا جاتا ہے۔

ویدوں کے پڑھنے اور
سننے کا سبکوحق ہے

دیکھو پریشور ہر انسان کو ویدوں کے پڑھنے اور پڑھانے کی ہدایت کرتا ہے۔

” جس طرح میں اس رنگ وغیرہ چاروں ویدوں کے فیض و بہبودی سے ہر کلام کسب جنوں یعنی کل حیویوں کی بہتری اور فائدے کے لئے تلقین کرتا ہوں اسی طرح تمام عالم انھیں کل نوع انسان کو پڑھا دیں۔ (اگر کوئی یہ کہے کہ منتر میں جتنے جھجھکے سے دوج یعنی پہلے تین وزن کے لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ وید پڑھنے اور پڑھانے کا حق انھیں کو ہے تو اسکا کہنا جھجکا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منتر کے اگلے حصہ میں اسکے خلاف کہا ہے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب کہ وید پڑھنے اور سننے کا کس کس کو حق ہے اس طرح دیا ہے کہ) چاروں وید۔ برہمن۔ گیشتری۔ ویشیہ۔ شتوڈر اور شتوڈر سے بھی پرہیچ لوگوں اور ستوایہ یعنی عزیزوں۔ بیٹوں۔ نوکروں اور سب کو پڑھنے اور سننے چاہئیں جس طرح میں ایشور اور عایت اور پرداری کو چھوڑ کر سبکی بہبودی اور فائدے کی نظر سے عالموں کو ان کو مغرب و مشرق اور غیرہ عطا کرتا اور ہر قسم کا سامان دیکر ان پر لطف و احسان کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ سب عالموں کو سبکی بھلائی اور بہبودی کا نظر رکھ کر سب لوگوں کو کلام وید سننا چاہئے تاکہ ایسا کرنے سے میرے حکم کی تعمیل اور بھلائی لی مرادیں اور سکھ پانچکی خواہاں پھری ہو جس طرح مجھے اس سے راحت مطلق حاصل ہے اسی طرح تم بھی اس سے حسبِ خواہ راحت حاصل کرو بالیقین میں یقیناً شیر باد دیتا ہوں جس طرح میں نو وید کا علم سب کے لئے عیاں و ظاہر کیا ہے اسی طرح تم بھی سبکی بھلائی کرو اور کبھی اس کے خلاف نہ کرو۔ کیونکہ جس طرح میری نیت بلا پرداری سب کی بہبودی اور فائدے کے لئے ہے اگر اسی طرح تم بھی کرو گے تو میں خوش ہوں گا نہ کہ اس کے خلاف کرنے سے۔“

[یجر وید۔ ادھیایہ ۲۶۔ منتر ۲]

اس منتر کا یہی ترجمہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ”برہمنیتے ات یدریہ“ ان منتر میں جو اس سے اگلا منتر ہے ایشو کل بیان ہے علاوہ ازیں ودان اور اشرم کا مار بھی صفات۔ اعمال اور چلن پر ہے۔ چنانچہ منجی لے کہا ہے کہ

ورن اور شرم کا
دار و ملا گن کر نام

”اگر شوڈر کا مل علم اور ٹیک چلن وغیرہ برا ہمتوں کی صفات سے محفوف ہو تو وہ براہمن پن
یعنی براہمن کے درجے کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی جقدر براہمن کے حقوق ہیں وہ سب کو حاصل
ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جڑہمن چلپن پاپ کر نیوالا۔ بمعقل۔ جاہل۔ دوسروں کا دست نگر اور دوسروں
کی خدمت وغیرہ کرنے سے شوڈروں کی صفت رکھتا ہو تو وہ شوڈر پن یعنی شوڈر کے درجے کو پاتا ہے۔
اور یہی کیفیت ان لوگوں کی سمجھنی چاہئے جو کشتری اور وکیشیہ کی اولاد ہیں۔“

[سنوہرتی۔ ادھیایہ ۱۰۔ شلوک ۶۵]

گویا جو شخص جس وزن کی صفات و عادات سے محفوف ہو وہ اسی وزن کا مستحق ہوتا ہے چنانچہ یہی
بات آپن تبتھ کے سوتروں میں بھی کہی ہے۔

ورن اول مل
سکتا ہے

”سچے دھرم پر چلنے سے شوڈر درجہ بدرجہ وکیشیہ کشتریہ اور براہمن کے وزن کو حاصل
کرتا ہے۔ یعنی ان ان وزنوں کے تمام حقوق حاصل کرتا ہے اور اُس کا وزن بدل جاتا ہے گویا
شوڈر مذکورہ بالا وزنوں کی تمام باتوں عادات اور چلن کو حاصل کرتا ہے۔“ [آپتبتھ سوتر پٹل ۵۔ سوترا ۱]
اُسی طرح پاپ کا چلن اختیار کرنے سے ہر وزن اپنے سے نیچے وزن میں گر جاتا ہے۔ مثلاً براہمن اپنے
سے نیچے یعنی کشتری۔ وکیشیہ اور شوڈر کے وزن کو پاتا ہے اور اُس کی جالی یا وزن حصے کو برد لگاتا
[ایضاً سوترا ۱۱]

گویا کسی وزن کے دھرم پر چلنا ہی اُس وزن میں شامل ہونیکا اعلیٰ ذریعہ ہے اور اُدھرم اختیار کرنے سے اس پر
نیچے وزن کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ پس جب یہ کہا جاتا ہے کہ شوڈر کو نہییں پڑھانا چاہئے اور نہ اُس کو سنانا
چاہئے تو اس سے یہی منشاء ہے کہ شوڈر کو عقل اور ذہن نہیں ہوتا اور جب اس میں علم پڑھنے اور یاد رکھنے
اور سوچنے کی طاقت نہیں ہے تو اُس کو پڑھانا اور سنانا بے نتیجہ اور فضول ہے۔

تحصیل علم کے اتحقاق و عدم اتحقاق کی بحث ختم ہوئی

لے پدی نے بھی فرمایا ہے کہ ॥ अशिष्यं शास्ति यो राजन्त माहर्मदे चेतसम ॥
پڑھانا ہے جو پڑھ نہیں سکتا اُسے بیوقوف کہتے ہیں۔ مترجم۔

پڑھنے اور پڑھانے کا بیان

حروف کے ان کے نکلنے سے
باقاعدہ ادا کرنا چاہئے

جب تعلیم شروع کی جاوے تو شیگشا (علم قرأت) کے بموجب تھکان (مخرج) پڑھنے (طریق تلفظ) اور سورا (لہجہ) کے علم کے لئے حروف کو ادا کرنے کا طریق سکھانا چاہئے تاکہ حرکات اور حروف کے ادا کرنے میں غلطی نہ ہو ورنہ مثلاً حروف "پ" کے ادا کرنے میں دونوں ہونٹوں کو ملانا چاہئے کیونکہ اس حرف کا مخرج دونوں ہونٹ اور طریق تلفظ اُن دونوں کو چھونا ہے۔ قس علی ہذا۔

اس بارہ میں مہا بھاشیہ کے مصنف مہاشنی پتھلی جی فرماتے ہیں کہ

”جب تک حروف کو صحیح مخرج اور تلفظ کے صحیح طریق سے ادا کیا جاوے تب تک لفظ صاف اور سریلا نہیں نکلتا۔ مثلاً اگر کوئی گانے والا شرج (کھرج) وغیرہ سوروں کے آلاپنے میں لفظ کو سنیقاعہ ادا کرے تو وہ اس کی خطا ہے۔ اسی طرح ویدوں میں بھی صحیح طریق تلفظ کے ساتھ تمام حرکات اور حروف کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا چاہئے۔ ورنہ غلط بولا ہوا لفظ ناگوار یاد بخراش اور سمیعنی ہوتا ہے صحیح طریق سے ادا کرنے کے بجائے ببقاعدہ ادا کیا ہوا لفظ بولنے والے کے تصور کو ثابت کرتا ہو اور اسکی سی کہا جاتا ہے کہ تو نے غلط بولا۔ غلط بولا ہوا لفظ اپنے اصلی منشا یعنی کوفا نہیں کرتا۔ مثلاً سکل۔ شکل۔ سکت۔ شکرت۔ لفظ ”سکل“ کے معنی ”مکمل“ ہیں اور ”شکل“ کے معنی ”جزو“ ہیں علی ہذا ”سکت“ کے معنی ”ایک مرتبہ“ ہیں اور ”شکرت“ کے معنی ”فضلہ“ ہیں۔ پس اگر ”س“ کی بجائے ”ش“ اور ”س“ کی بجائے ”س“ بولا جائے تو لفظ اپنے معنی کوفا نہیں کر سکتا۔

غلط تلفظ سے
مطلوبت بھائی

بلکہ ایسا لفظ و بخراش و سینہ فکا رہتا ہے جس منشاء کوفا ہر کرنے کے لئے اُسے بولا جانا ہوا ہے اور انہیں کر سکتا۔ ایسا لفظ اپنے مالک یعنی بولنے والے عجمان کو مطلب کو فوت کر دیتا ہے مثلاً لفظ ”اندز شترو“ لہجہ کی خطا سے بالکل معکوس معنی پیدا کرتا ہے۔ اگر لفظ ”اندز شترو“ میں ”تت پرتش ساس“ لیا جاوے یعنی اسکا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اندز کا شترو (سوج کا دشمن یعنی باذل) تو دونوں کی آخری حرکت کو ادا کرتا یعنی زور سے بولنا چاہئے۔ کیونکہ اگر شروع کی حرکت کو ادا نہ کیا جائیگا یعنی اسپر زور دیا جائیگا

لہ ”تت پرتش ساس“ وہ اسم مرکب ہے جس میں پہلے لفظ سے دوسرے لفظ کی تعلیم اور اُس کے معنی کی تعبیر ہوتی ہے۔ مثلاً گرام گت (گاٹوں کو گیا ہوا)۔ چور بچے (چور سے خوف)۔ اندز شترو (اندز کا شترو) کو پھل (گٹوں کا پانی) وغیرہ۔ مترجم۔

”تو بہو برہی سہاس“۔ من جائیگا۔ یہاں شلمیہ یوگیتنا (تجنس لفظی) کی صنعت سے ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی یعنی بادل اور سورج پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر لفظ ثانی کو مقدم رکھا جائے تو ثبوت پڑش سہاس ہوتا ہے اور اگر کسی لفظ غیر کو مقدم رکھا جائے تو وہ بہو برہی سہاس ہوتا ہے۔ اسلئے جسکو اس لفظ کو سورج کا بیان کرنا مطلوب ہو تو اسکو لفظ ”اندز شترود“ مگر تم دھاریہ سہاس کے بجائے آخر کی حرکت کو اذات کر کے یعنی اسپر زور دیکر بولنا چاہئے اور جس کی بادل سے مراد ہے اُسے ”بہو برہی سہاس“ کے قاعدے سے پہلی حرکت کو اذات یعنی نور سے بولنا چاہئے۔ اس کی خلاف کرنے سے انسان کی خطا سمجھی جائیگی۔ [مہا بھاشیہ۔ ادھیائے۔ آ۔ یاد آ۔ آہنک آ]

پس حرکات اور حروف کو با قاعدہ ادا کرنا واجب ہے۔

ہر علم کو باہمی سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔
اسی طرح بولنے۔ سننے۔ بیٹھنے۔ چلنے۔ اٹھنے۔ کھانے۔ پڑھنے۔ سوچنے اور معنی لگانے وغیرہ کی بابت بھی بخوبی تعلیم و تربیت دینی چاہئے۔ اگر معنی کی علم کے ساتھ پڑھا جائیگا تو بنیاد اعلیٰ نتیجہ حاصل ہوگا۔ تاہم جو نہیں پڑھنا اُس سے صرف عبارت پڑھ لینا والا اچھا ہے۔ اور جو لفظ کے معنی اور ربط کے علم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وہ اُس سے برتر ہے۔ اور جو ویدوں کو پڑھ کر اور اُن کا لہر اور پورا علم حاصل کر کے نیک اوصاف اور اعمال کی پابندی کے ساتھ سب کی بھلائی میں مصروف ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں چند حوالہ درج کئے جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل منتر میں معنی کے علم کے بغیر پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔

”جس لایزال اعلیٰ و اشرف اور اکاش کی مانند محیط کل پر میثور میں رگ وغیرہ چاروں وید قائم ہیں (منتر میں رگ مثیلا آیا ہے۔ دراصل چاروں ویدوں سے مراد ہے) جس کی ذات سے تمام عالم عوام انسان۔ حواس اور سورج وغیرہ تمام اجرام قائم ہیں اُسکو برہم جاننا چاہئے جو شخص اُسکو نہیں جانتا ہے اور برہم عام کے کام نہیں کرتا اور نہ الیشور کے حکم پر چلتا ہے وہ ویدوں کو پڑھ کر بھی کیا کرے گا؟۔ یعنی

لے ”بہو برہی سہاس“ وہ اہم مرکب ہے جس میں دونوں الفاظ صفت واقع ہوں اور دونوں بلکہ ایک اور تیسری چیز کی تشریح کرتی ہوں اُس مرکب سے ایک ایسی غیر شے مفہم ہوتی ہے جو مرکب کے الفاظ سے بالکل مختلف ہے۔ مثلاً پیتا تیر کے لفظی معنی نندکڑا ہیں۔ مگر اس سے وہ شخص مراد ہے جو زور دیکر شے پینے ہوئے ہو۔ گت پتر دگر (وہ فرزند) سے وہ شخص مراد ہے کہ جبکا اور کا گم گیا ہو۔ اندز شترود (آفتاب دشمن) سے وہ جیکا دشمن سورج ہو یعنی بادل مراد ہے۔ منتر جم۔

تہ کرتم دھاریہ سہاس سے وہ مرکب مراد ہے جس میں پہلا لفظ صفت ہو اور دوسرا معنوی مگر وہ مرکب بجا اور پہلے لفظ کی علامت اگر گئی ہو۔ مرکب تہ پڑش کی ایک شے ہے۔ مثال کرش پریم (کا لسانکے) بجای کرشتم تہم۔ منتر جم۔

اگر اُس کو کبھی دیدوں کے معنی کا علم بھی ہو جاوے تاہم اُس کو کچھ نتیجہ نہ ملیگا۔ اور جو لوگ اُس پر غور نہ کرتے ہیں وہی دھم ارتھ (دولت)۔ کام (مُراد) اور کوش (نجات) حاصل کرتے ہیں۔“
[رگ وید منڈل ۱۔ سوکت ۱۶۴۔ منتر ۳]

اسلئے دیدوں کو یا معنی ہی پڑھنا چاہئے۔
”جو شخص صرف وید کی عبارت ہی پڑھنا سیکھا ہے اور اُس کے معنی کو نہیں جانتا وہ پڑھا ہوا ہو کے باوجود بھی دھم پر نہیں چلتا۔ وہ شخص ستھا تو یعنی کُندہ ناتراش ہو۔ اُسکو غیر ذی شعور کی مثال سمجھنا چاہئے۔ وہ محض بارگش ہو جس طرح کوئی انسان یا جانور بوجھ سے لدا ہو مگر اُس کو استعمال نہ کر سکتا ہو بلکہ اُس گھی۔ ہٹھائی۔ کستوری۔ کیسیر وغیرہ اشیا کو جو اُسکی پیٹھ پر لدی ہیں دوسرے صاحب نصیب کام میں لائیں بعینہ وہی مثال اُس شخص کی ہے جو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے اور جو معنی کو جاننے والا دیدوں کے لفظ یعنی اور ربط کا علم حاصل کر کے دھم پر چلتا ہے وہ وید میں بھرب ہوئے علم و معرفت کو حاصل کر کے پاپ سے آزاد ہو جاتا ہے اور قبل از مرگ کامل شکھ اور سامان راحت کو نصیب ہوتا ہے اور جسم چھوڑنے کے بعد بھی تمام دکھوں سے آزاد ہو کر کوش (نجات) یعنی پریشور کے قُرب کو حاصل کرتا ہے“ [نروکت ادھیائے ۱۔ کھنڈ ۱۸]

اسلئے دیدوں کو معنی کے علم کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور اُس میں نکھے ہوئے دھم پر چلنا چاہئے۔
”جو شخص وید وغیرہ کو معنی کے علم کے بغیر پڑھتا ہے یعنی صرف عبارت پڑھنا سیکھتا ہے وہ ہرگز علم کے نور سے منور نہیں ہوتا۔ اُس کی ایسی مثال ہے جیسو سوکھا ایندھن موجود ہو مگر آگ نہ ہو یعنی جس طرح آگ کے بغیر خشک لکڑی رکھ دینے سے آگ یا روشنی پیدا نہیں ہو سکتی اسی طرح اُس کا پڑھنا بھی بے سود ہے۔“ [نروکت ادھیائے ۱۔ کھنڈ ۱۸]

”ایسے لوگ بھی ہیں جو لفظ کو سنتے ہوئے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے اور بعض انسان لفظ کو سنتے ہوئے بھی سنتے سے معذور یعنی اُس کو معنی سمجھنے سے عاری ہیں جس طرح ایسے لوگوں کو کہتے سنتے سے بھی کچھ علم نہیں ہوتا وہی مثال معنی کو سمجھے بغیر پڑھنے والی کی ہے۔ (منتر ۱۸) لفظ حصہ میں جاہل کی تعریف کی گئی۔ آگے عالم کی تعریف کرتے ہیں۔ جو شخص معنی کے علم کے ساتھ دیدوں کو پڑھتا ہے اُسکے سامنے علم اُس طرح اپنے حُسن و جمال کا لطف دکھاتا ہے جس طرح وفادار بیوی باس حُسن افروز زیب تن کئے ہوئے خاوند کو اپنے جسم کی بہار دکھاتی ہے۔“

[رگ وید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۷۰۔ منتر ۴]

معنی کے علم کے ساتھ پڑھنے والے کو علم کی پوری کیفیت یعنی الیثور سے لیکر سچی تک تمام اشیاء کا کامل علم اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔

”جو شخص تمام جانداروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور تمام دیکھا گیا علم سے بہرہ مند ہو کر دھرم کی پابندی اور الیثور کی معرفت کو پیش کے ثمرہ کا مستحق ہو چکا ہے۔ اسکو راحت رسان کامل اور خیر خواہ کل کہتے ہیں۔ ایسے عالم کو کوئی شخص کسی معاملہ میں نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ ہر لغزیز ہوتا ہے۔ اسی طرح معنی کے علم کے ساتھ پڑھے ہوئے شخص کو کوئی شخص خواہ کیسا ہی سخت جج کے سوال جواب کرنا والا فتنہ انگیز سخت مخالفت انگیز چس اور معرض حریت کیوں نہ ہو تنگیا لا جواب نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کی زبان سچے علم سے آراستہ۔ حاضر جواب اور نیک اوصاف سے پرستہ ہوتی ہے۔ (نتر کے اس نصف حصہ میں عالم کی تعریف کی گئی اب دوسرے حصہ میں جاہل کی تعریف کرتے ہیں) وہ جاہل جو ایسے لوگوں کی ہدایت پر چلتا ہے جو کرم (عمل) اُپانا (عبادت) کی پابندی نیک اطوار اور علم سے محروم دھرم اور الیثور کے علم و معرفت اور نیک تربیت سے محروم ہیں وہ تعلیم و تربیت سے محروم اور وہم و غلطی میں پڑا ہوا اس دنیا میں مکر و فریب کی باتیں کہتا رہتا ہے۔ وہ اس جسم انسانی میں اپنی یاد دوسرے کی کچھ بھلائی نہیں کر سکتا“

[رگ وید۔ سنڈل ۱۰۔ سوکت ۷۱۔ منتر ۵]

اسلئے معنی سمجھ کر پڑھنا نہایت عمدہ اور افضل ہے۔

انسان کو جو ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے تیار کرنا (علم صرف و نحو) یعنی تکمیل تعلیم وید کے لئے ضروری کتابیں

اشٹادھیائی اور مہا بھاشیہ پڑھنا چاہئے۔ پھر نگھنٹو۔ برکت۔ چھند۔ اور جیوتش کو جو ویدوں کے انگ ہیں پڑھنا چاہئے۔ بعد ازاں پیمان۔ ویشیک۔ نیا سکر لوگ۔ سائیکھ۔ اور ویدانت۔ ان چھ شاستروں کو جو وید کے اُپانک کہلاتے ہیں پڑھنا چاہئے۔ اس کے بعد ایشیہ۔ شت پتھ۔ سام اور گوپتھ۔ براہمن کو پڑھ کر وید کے معنی پڑھنے چاہئیں یا اسی تفسیر کو پڑھ کر جسے ان تمام کتا بوں کے پڑھے ہوئے عالم نے بنایا ہو ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنا چاہئے۔ کیونکہ کہا ہے کہ جو انسان ویدوں کے معنی کو نہیں جانتا وہ اُس بزرگ و جلیل پریشور اور دھرم اور خیریت علم کو نہیں جان سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وید تمام علوم کا مخزن ہیں ان کے علم و معرفت کے بغیر کسی کو سچا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جقدر سچا علم اور معرفت روے زمین پر کسی کتاب یا کسی کرسی میں موجود ہے یا پہلے ہو چکا یا آئندہ ہو گا وہ سب

ویدیم سے نکلا ہے۔ کیونکہ تمام علم و معرفت حقیقی کو الیشور نے ویدوں کے اندر بھج دیا ہے اور اور اسی سے باقی سب جگہ سچائی کی روشنی پھیلی ہے۔ اس لئے ہر انسان کو ویدوں کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے محنت و کوشش کرنی چاہئے۔

پڑھنے اور پڑھانیکا بیان ختم ہوا

تفسیر ہند کی ضرورت پر بحث

سوال - آپ کو نئی تفسیر لکھتے ہیں یا جو تفسیر قدیم آچاریہ لکھ چکے ہیں اُسی کو بیان کرتے ہیں؟ اگر اُنی تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو مصداق آنکھ پوسے کو پینا فضول ہے۔ کوئی بھی اسکے نہیں مانے گا۔

جواب - قدیم آچاریوں کی کمی ہوئی تفسیر کو ظاہر کیا جاتا ہے جو قدیم عالموں یعنی برہما سے لیکر یانگیہ و لکشیہ - راتنیاہ اور جینی تک ریشیوں نے آئینہ اور مشیتھ وغیرہ تفسیریں لکھی ہیں۔ نیز یانگیہ - پتھلی اور یاسک وغیرہ مہرشی لوگ جو ویدوں کے مضامین کی تشریح و بیان کے نام سے کر چکے ہیں۔ نیز جینی وغیرہ ریشیوں نے جو ویدوں کے اُپانگ اپنی چھ شاستر لکھے ہیں اور جو آپ وید اور ویدوں کی مشاکھائیں بنائی جا چکی ہیں انھیں سہ انتخاب کر کے سچے معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کوئی نئی بات یا احوال اپنی طرف سے نہیں لکھی جاتی۔

سوال - اس سے کیا فائدہ ہوگا؟

جواب - راؤن - اوٹ - ساین - جی دھرم وغیرہ جنقد رویدوں کو خلاف تفسیریں کر گئے ہیں اور نیز جو انگلستان و جرمنی کے رہنما والوں اور دیگر اہل یورپ نے انھیں کے مطابق اپنے اپنے ملک کی زبان میں کچھ کچھ ترجمہ کیا ہے اور نیز جو بعض آریا ورت کے لوگوں نے انھیں اپنے جلتے پراکرت (ہندی وغیرہ) زبانوں میں ترجمے کے ہیں یا اب کرتے ہیں وہ سب غلطیوں سے پر اور اصل سے دور ہیں۔ جب ان تفسیروں کی غلطیاں دکھائی جائیں گی تو سمجھ (راستی پسند) لوگوں کو دلوں میں یہ بات بخوبی ذہن نشین ہو جائیگی اور سب اُن کو چھوڑ دیں گے۔ چونکہ یہاں گنجائش نہیں ہے اس لئے اُن کی غلطیاں صرف بطور مشق منوہ از خرد اسے دکھائی جاتی ہیں۔

ساین آچاریہ کی غلطیاں ساین آچاریہ نے ویدوں کو اعلیٰ مطالب کو نہ سمجھ کر کہا ہے کہ "تمام وید صرف کرنا کا نڈ (اعمال یا رسوم) کو بیان کرتے ہیں" یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اُن میں تمام علوم موجود ہیں چنانچہ ہم اس بارہ میں مختصر طور پر پیشتر لکھ چکے ہیں جس سے اُسکا بیان غلط ثابت ہوتا ہے۔

ساین آچاریہ نے "انندم برتم مینام" الخ کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ چنانچہ اسے اس ستر میں لفظ "انند" کو "مروت" یا "بے ادب" وغیرہ کو اس کی صفت مانا ہے۔ حالانکہ لفظ "انندی" موصوف ہے اور "انند"

وغیرہ معنوں کیساتھ ملکر پھر اصل شے یعنی ترجمہ کی صفت بنتا ہوں اس طرح صوفیوں کی صفت کیساتھ بار بار لگایا جاتا ہے نہ کہ صفت مثلاً اگر ایک ہی صوفیوں کی ایک لاکھ صفتیں ہوں تو موصوف کو بار بار صفت کیساتھ لگایا جائیگا مگر صفت صرف ایک ہی بار لیا ویگی۔ چنانچہ اس منتر میں پریشور نے لفظ ”اگنی“ کو دو بار کہا، تاکہ صفت و موصوف کی تمیز ہو سکے۔ سائن آچاریہ اس بات کو نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے غلطی کی نہ صرف کے مصنف نے بھی لفظ ”اگنی“ کو صفت و موصوف کو طریق پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”اسی“ ”اگنی“ کو بزرگ و جلیل آتما (پریشور) کہتے ہیں اسی ایک آتما (پریشور) کو دانشمند کئی ناموں سے پکارتے ہیں مثلاً اندر۔ مندر۔ ورن وغیرہ“ [سوکت ادھیایہ ۱۸]

اسلئے ”اگنی“ اس واحد بطلق واجب الوجود ترجمہ کا نام ہے۔ کس جاننا چاہئے کہ ”اگنی“ وغیرہ بالیشور کا نام اس کے علاوہ (سائن آچاریہ کو ایک مقام پر لکھا ہے کہ)

”اسلئے پریشور ہی کو ان سب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مثلاً مروت راجہ کی خیر مناتا ہے۔

دھچھو ہی لکھتا ہے کہ“ ”یا اس سوہ آگ مراد ہے جو نیکی کے متعلق پہلے حصہ میں بشکل آہونیہ وغیرہ رکھی جاتی ہے۔“ یہاں اجتماع صیدین ہے۔ کیونکہ اگر سب ناموں سے پریشوری پکارا جاتا ہے تو پھر اسی مقام پر اس لفظ سے ہوم کر نیکا ذریعہ یعنی آہونیہ نام سے رکھی ہوئی مادی آگ کیوں مراد لی جاتی ہے؟

سائن آچاریہ کی یہ بات محض غلطی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سائن آچاریہ کی یہ مراد ہے کہ اگرچہ وہاں اندر وغیرہ کو پکارتے ہیں مگر چونکہ اندر وغیرہ کو پریشوری کا روپ مانا جاتا ہے اسلئے اختلاف نہیں ہے۔ اسکا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر اندر وغیرہ ناموں سے پریشور ہی کو پکارا جاتا ہے تو پھر

پریشور کو اندر وغیرہ کے روپ میں ماننا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ الیشور کو ”آج ایک پالت“ یعنی غیر مولود کہتے

اور ”سپرنگا چھکر مکاچم“ اچ منتر میں پریشور کو پیدا ہونے اور شکل صورت یا جسم اختیار کرنے وغیرہ سے منترہ بیان کیا ہے۔ اس لئے سائن آچاریہ کا بیان غلط ہے۔ الغرض سائن آچاریہ کی تفسیر میں اگر

تسمی کی اور بہت سی غلطیاں ہیں۔ آگنیاں جس منتر کی تفسیر کیا ویگی وہیں سائن کی تفسیر کی غلطیاں بھی دکھائی جائیں گی۔

یہی دھڑکی غلطیاں [اسی طرح ہی دھڑکی دھڑکی دھڑکی کو نام کو داغ لگانے والی نہایت غلط و بیدہیب تفسیر لکھی ہے۔ اس کی غلطیوں پر بھی یہاں ایک سرسری نظر ڈالی جاتی ہے۔

۱۵ برگ دیہ سنڈل۔ سوکت ۳۵۔ منتر ۱۴۔ ترجمہ

۱۶ برگ دیہ ادھیایہ ۲۰۔ منتر ۸۔ ترجمہ

गणानांत्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपतिः हवामहे निधि-
नांत्वा निधिपतिः हवामहे वसोमम । आरुमज्जनिभामधिभाक्मज्जसि
गधिपतिः ॥ ३ ॥

تجزیہ (۱۹۷۱-۷۲) [۱۹]

اس منتر کی تفسیر میں بھی دوسرے نے لکھا ہو کہ اس منتر میں لفظ گن پتی سے گھوڑا مراد لینی چاہئے ہے چنانچہ اسے اس منتر کا ترجمہ ایس طرح کیا ہے۔

نتر حرمہ بھی دھم "نہشی (زن حجام) رو بروے جگہ ہتھان نگیہ در مکان نگیہ نرو اسپ افتاد
نی گوید: اے اسپ! سن در حرم خود نقطہ کو زو جل قرار سے یاد میگیرم۔ تو تم اس نقطہ زو در حرم من بندار؟
صحیح ترجمہ ہم تجھ کو توں (جنہو را شاید مختلف النوع و اجناس محدود) کے پتی (محافظہ مالک
پریشور) کو بدعا و از یلم کرتے ہیں۔ ہم تجھ کو نام پر یہ (دوستوں وغیرہ اعزا اور نیر گوش وغیرہ اشیاء
مغرب) کے پتی (مالک و محافظ) کو بلاتے اور تجھ پر عی (علم و دولت وغیرہ عزتوں) کے پتی
(مالک و محافظ) کو پکارتے ہیں۔ اور سو (تجھ کو کل پریشور) ! یہ تمام کار و بار عالم اور ہر چیز میں تیری قدرت
میں اس طرح قائم ہے جیسے ماں کو پیٹ میں بچہ ہو ایسی حمایت کر کہ ہم تجھ کو جہدہ (اُپست و پناہ کل پر
پریشور کو تمام و کمال جان سکیں۔ اور جھکوں! تو عظیم کل و خیر مطلق ہے (لفظ گرتہ کہ دو بارہ کہنہ پریشور)
ہم جھکوں کرتے ہیں (آمدہ کی حالت آویں) اور پرائو (دروں) وغیرہ حاملان عالم کا بھی گشت و پناہ مانگو

جس پر تمام عالم کسا ہوا ہے یا جو تمام عالم کے اندر پایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اسلئے یہہر پر مشہور کا نام ہوا۔

دیکھو آسترو اور شمسیتہ براہمن میں بھی لفظ ”گنپتی“ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :-

درگنا نام ٹوا ۱۰ ॥ गणानात्वा ॥ منتر میں نمبر شستی یعنی ویدوں کے پتی (مالک و محافظ) پریشور
 کا بیان ہے کیونکہ بزرگم (پریشور) کو بزرگ پتی کہتے ہیں اُسی بزرگم (پریشور یا وید) کے اُپریش (ہریت)
 کے ذریعہ سے سچی ہریت کا کنوا لا اور عالم طبیب اس چھریا یا تھیان (نکیٹہ کنوا لے) کو ادویت پرندرت
 کرتا ہے۔ تھیان اپنی آتما سے طبیب کو چاہتا ہے۔ پریشور جو سب جگہ محیط و بسیط ہو اُسکو پُر تھ کہتے ہیں۔
 پُر تھ کرتی اور آکاش وغیرہ بسیط اشیاء اُس کی قدرت سے قائم ہیں اُسکو پُر تھ بھی کہتے ہیں اسکو
 ۱۰ ॥ तस्य रश्मिर्ब्रह्मणो ॥ [منتر بڑا ہن پنجکا ۱۔ کنڈ کا ۴۱]

یہ دونوں نام اسی پریشور کے ہیں۔ [ایتھیر برہمن چکرا ۱۔ لند ۲۱۵]۔
 یہ محافظ مخلوقات پریشور کا نام چھو گئی ہے اور اسی پریشور کو آشوسیدھ کہتے ہیں (یہ ایک سنی ہوئے
 دوسرے سنی ہیں) کہ کشتری ہمنزلہ آشور (کھول) ہے اور وٹ یعنی رعیت ہمنزلہ دیگر کشت (جوانات)

طافتن کو بڑھانا چاہئے۔

جولوگ مذکورہ بالا اگر عید یعنی مستطہ کل پریشور کو چاہتے ہیں ان کی پران (نفس) امدان کی طاقت بہت۔ اور حوصلہ وغیرہ میں زوال نہیں آتا۔ ہر انسان کو یہ خواہش کرنی چاہئے کہ میں اس پریشور کی معرفت حاصل کروں۔

رعایا کو پیشو کہتے ہیں۔ تمام کائنات الیشور کی قدرت میں پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص رعایا کو اس طرح علم و معرفت پہناتا ہے وہ یہ کہ جتنا ہے کہ اس تمام کائنات کے اندر الیشور موجود یا حاضر و ناظر ہے۔

[شنت پتھ براہمن کاڈ ۱۳-۱- ادھیاء ۲- براہمن ۲- کشک ۱۷۵]
یہ گناہ نام تھا " الخ منتر کا ترجمہ اختصار سے بیان کیا گیا۔ سہی دھر کا ترجمہ اس سے بالکل لیا ہے۔

यशानात्वा

ता उभौ क्षुरो वरः संप्रसारयाव स्वर्गलोके त्रैलोक्याणां ब्रह्मवानी रेतो धारते ।

रथातु ॥ य० अ० २३ मं० २० ॥

[یجروید ادھیاء ۲۳-۲- منتر ۲]

ترجمہ مہی دھر " اس پر عضو خود در جسم زن سے افگند (درشا اس پر راسیگو تین) زن عضو اس پر بدست خود کشیدہ در جسم خود داخل میکند۔

صحیح ترجمہ " ہم دونوں (راجہ اور رعیت) دھرم۔ ارتھ (دولت)۔ کام (کرو)۔ شانتی (نجات) ان چاروں کو ہمیشہ باہم ملا کر ترقی دیں تاکہ ہم سب کو (راحت علی) اور دیکھنے اور سمجھنے کے الین آندہ کر دیں اور تمام جانداروں کو سکھ دیں جس طرح بین حیران سیرت جابروں اور ظالموں کو خیمہ درویش اور سزا وغیرہ سے درست کیا جاتا ہے وہی پراس و راحت ملک شوگر کہلاتا ہے۔ اس کے راجہ اور رعیت دونوں کو چاہئے کہ اپنے حکم کے لئے درشا یعنی علم وغیرہ نیک گنوں کو عطا کر دیں وہی صاحب علم و معرفت انسانوں کو امداد دیں اور ان سے ہمیشہ علم اور قوت حاصل کریں یہی تا آنجو " تاو مہی " منتر کا منشاء ہے۔ [شنت پتھ براہمن کاڈ ۱۳-۱- ادھیاء ۲- براہمن ۲- کشک ۱۷۵]

यकासुको शकुलिका हल गिति वंचति । आहन्तिगमे यसेनि गवालीति धारका ॥

य० अ० २२ मं० २२ ॥

[یجروید ادھیاء ۲۳-۲- منتر ۲]

ترجمہ مہی دھر " آدھوریو یعنی کاہر داران یگنیہ بازانہ درویشین کاں زانگشت با خود شکل اندام نامی ساختہ بطریق شکر سیکوئید کہ بوقت زود گامی زناں آواز نہیلا۔ " خیزو۔ وقتیکہ عضو مرد شل گنجشک اندام زن سیر و وزن آنرا در جسم خود فرو سے خورد و انزال میکند۔ در آنوقت آواز گنگلا سے خیزو درویشین کاں زانگشت با خود صورت عضو مردی نمایند و آدھوریو راسیگو تین کہ روزان حشفہ با خود درویشا بہت دارد۔

(نہی) نہر سیکوید کر اندر میں منتر لفظ "جن" پڑھ دینی تو ابرہہ سے لفظ "سبھتی" صحیح ترجمہ جس طرح باد کے سانسے کم جتن پرندوں کا کچھ خون نہیں چلتا اسی طرح راجہ کے سوا لڑیوں کا خون نہ ہوتا ہے۔ راجہ باقیقیں سلطنت کو قیام اور امن و امان کے انتظام کے لئے ہمیشہ روپا سے روپیہ بنا کر راجا کو کچھ (صاحب دولت) کہتے ہیں اور سلطنت کو پس (مشت پھل) کہتے ہیں۔ کیونکہ سلطنت کی خوش کو رعایا محسوس کرتی ہے۔ حاکمان سلطنت رعایا کو ہر جہت سے تکلیف دیتی ہیں۔ جہاں سلطنت میں ایک ہی مطلق النال) راجہ ہوتا ہے وہ عین کو فنا کر دیتا ہے۔ اسلئے ایک شخص کو ہرگز راجہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ رعایا کو چاہئے کہ سبھا و ڈھیکش (میرا جن) کو جو سبھا کے تابع اور نیک حلیں اور اوصاف حمیدہ سے بہرہ مند عالم ہو اپنا راجہ بنیں۔ [مشت پچھ براہمن کا نڈ ۱۳- ادھیہ ۲- براہمن ۳- کنڈ کا ۶] ہنر دھرنے اس صحیح تفسیر سے بالکل برعکس ناشائستہ ترجمہ کیا ہے جو قابلِ خور ہے۔

माना च ते पिता च तेऽयं बृहस्पति रोदतः ॥ प्रतिपद्यति ते पिता गम्भे बुद्धिमतं सवतः

य० २३० २३ ॥

[نہر وید ادھیہ ۳۳- منتر ۲۲]

ترجمہ منہی دھرنے "میرا تھا (بزرگترین مہتمم بگنیہ) زن نچان (زن نچان) پور راجہ و پور تو بالائے رخت یعنی برپنگا چربی کہ آں ہم اچوب وخت حاصل سے شود خفتند و پور تو بالائے رخت حضور و اور و جیم اور و جل کر زلزل پیدایش تو بظہور آمدہ۔ باز حضور خود را بیتا گذردہ اشارہ کیکنند کہ من بالو خواہش نچا معیت دارم۔ بریں زن نچان ہم سیکوید کر تو ہمیں زایدی۔" صحیح ترجمہ "اے انسان! یہ زمین اور علم تیری ماں کے مثال ہے۔ کیونکہ زمین نباتات وغیرہ شیاو اشیاء اور علم معرفت پیدا کرنے کی وجہ سے ماں کی مثال بنا کر نے والی ہیں اور یہ سچے یا عالم اور لیو تیرے باپ کی مثال ہیں۔ کیونکہ یہ محنت و تدبیر کی عادت سکھائی اور تمام سکھوں کو دینے اور حفاظت و پرورش کرنے والے ہیں۔ انھیں کے ذریعہ سے جینے سوگ یعنی سکھ کی حالت یا درجہ کو حاصل کرتا ہے۔ شرعی یعنی علم وغیرہ نیک اوصاف اور جہاں اہل و غیرہ عمدہ تحالف اور اقبال و حشمت سلطنت کو جزو عظم ہیں شرعی ازل کو زمین بخشتی ہے اور وہی سلطنت کا اعلیٰ زلیور اور راحت عظیم کا باعث ہے۔ عین کو کچھ یعنی اقبال و دولت پیدا کرنے والی اور کاروبار سلطنت کو ششی (مشت) کہتے ہیں یعنی جس طرح انسان سمجھی میں روپیہ لے لیتا ہے اسی طرح اگر ایک مطلق العنان راجہ ہو تو ظلم و تعصب ہی اپنی راحت کیلئے رعیت کا تمام مال و دولت ضبط کر لیتا ہے۔ چونکہ ایسا راجہ رعیت کو ناک میں دم کر دیتا ہے اسلئے اسکو برہنگی تک (قاتل) کہا کہتے ہیں۔ [مشت پچھ براہمن کا نڈ ۱۳- ادھیہ ۳- براہمن ۳- کنڈ کا ۶]

نہی دھڑکا ترجمہ اس ترجمہ سے بالکل خلاف ہے اسلئے اسے کیونکر ماننا چاہئے۔

अथर्ववेदो ननु च्छायाय गिरौ भारः हरिविव । अथास्यै मध्यमे च तां शीते वाते पुन-
निव ॥ य० अ० २३ मं० २६ ॥ [بخروید- ادھیاء ۲۳- منتر ۲۶]

ترجمہ مہی دھڑ "اندام زن را از دست کشیدہ فراخ بکند تا آں کشادہ شود۔ بمثل آنکہ مرد کا شکار در باد سرد غلغلہ افشاں را بالا گرفتہ مے جنباند تا کہ ناز از غلغلہ جدا شود۔"

صحیح ترجمہ "اگر انسان! تو اس سلطنت کو لے کر اقبال و حشمت کو ترقی دے۔ جب سلطنت کی حفاظت بھاکے ذریعہ سے کی جاتی ہے تو سلطنت اس طرح خراج حاصل کرتی ہے جس طرح کوئی بھاری بوجھ کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے۔ شہری رعب سلطنت پر۔ بھگا کو انتظام سے قلم و میں شہری (اقبال و حشمت) کو عروج دیکر سلطنت کو بدیخیر بنانا چاہئے۔ اس اصول پر عمل کرنا والا انسان دنیا میں پُر اقبال و حشمت سلطنت کو ترقی کے اعلیٰ زمین پر پہنچاتا ہے۔ شہری سلطنت کا مرکز ہے۔ اسلئے مذکورہ بالا شہری یعنی سامان خورد و نوش اور کار آمد قیمتی اشیاء کی کثرت عظیم الشان سلطنت کا نشان اور باعث استقامت ہے۔ عمدہ بھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت میں اعلیٰ درجے کا سامان راحت پیدا کرنا چاہئے۔ حفاظت سلطنت کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ پس عمدہ بھاؤں کے ذریعہ سے سلطنت کی حفاظت کرنی چاہئے۔"

[شنت پتہ براہمن کا مندر ۱۳- ادھیاء ۲- براہمن ۳- کنڈ کا آتام]

यदस्या अङ्गं हु मेदयाः क्षुत्सु लमु पाते सत् । मुष्ठा विदस्या सजतो गोशफे शकुला विव ।
य० अ० २३ मं० २८ ॥ [بخروید- ادھیاء ۲۳- منتر ۲۸]

ترجمہ مہی دھڑ "چوں در اندام تنگ عضو خود در فریہ داخلے شود و خصیتان بر لب اندام نہانی

محرز نہ بوجہ شقیق اندام نہانی و فریہ عضو خصیتان بیرون ہی مانند بمثل آنکہ در نشان شرم گاؤں میرا آب دوا ہی سینیں بیتاب و مضطرب باشند"

صحیح ترجمہ "جوراجہ جرم و خطا سے پاک رعیت کے تمام چھوٹے اور بڑے کاموں کو شرف و توجہ بخشا ہے یعنی خود اُن پر نگرانی رکھتا ہے تو اس کو راجہ میں چوہوں کی طرح نقصان کرنے والے چور یا بھاساں (راکین بھاسا) اور خود غرض لوگ مثل ماہی بیتاب اس طرح ناچتے ہیں جس طرح گدگد کٹھن سے زمین میں گر جا ہو کر پانی بھر جائے اور اس میں دو چھلیاں تر پڑتی ہوں۔"

यद्देवासो ललामां प्रविष्टीमिनुमाविषुः । सक् च्छादे विश्वते नारी सत्यस्याक्षि मुवी
यथा ॥ य० अ० २३ मं० २६ ॥ [بخروید- ادھیاء ۲۳- منتر ۲۹]

اس منتر کا ترجمہ سماجی جی ڈی بھاشا بھوشکا میں نہیں کیا، مگر یہی بخروید بھاشا بھوشکا لکھ دیا ہے۔ مترجم۔

ترجمہ چھی ڈھتر چوں باز پچ کال دیوا (کافر پر از ان ہوم) لالا گولینی عضو خود را در اندام زن داخل میکنند
انرا زنی بر سر چوں زن سے شود۔ وقتیکہ شاں با عضو خود باز پچے کندی یعنی آنرا در اندام زن داخل سے کندی
ہر دو ساق زن تریاں می شوند۔ بوقت مجامعت جبکہ اعضا زن نیز اعضا مرد پشیدہ می شوند۔ صورت زن
زن عریاں بھی ماند و دستاخت می شود کہ این زن است۔ کلام راحت را گویند و چیزے کو راحت سیت
آید آن لالا گولینی عضو مرد است یا کہ کلام نیلوفر را۔ گویند و چوں وقت دخول عضو ایستادہ باشد
نیلوفر مشا بہت دارد۔ زان ہم آں را لالا گوئے نامند۔

صحیح ترجمہ ”عالم پر نیایش (علم الیقین وغیرہ) سے پیدا ہونے والے علم حقیقی کو حاصل کر کے قہم کے اہلی
ارصاف تجلشنے اور راحت پہنچانے والے علم کے مرد میں محبوب متفرق ہوتے ہیں اور رعیت کو بھی اسی
راحت پہنچانے کے لیے جس طرح عورت اپنی ران کو ہمیشہ کپڑے سے چھپائی رکھتی ہے اسی طرح عالم
کو چاہئے کہ رعیت کو ہمیشہ ان راحت کے واسطے چھپائے رکھیں۔“

नमोऽस्मिन् यत्प्रवृत्ति न ह्येषु मन्वते। शुद्धाय सर्वे नारा न बोधाय धनयति॥

५० ३० २९ ३० ३०

(یہ جو یہ انصیا کے ۲۳ منتر ۳۳)

ترجمہ چھی ڈھتر (مردیکہ پدرش کشتری و مادرش شود و زود) باز خود سیگو بد کہ چوں زن شود
بامرد و ایشیہ فعل شنیج بکنند یا مرد و ایشیہ باز شود زن کند شود و رازاں خوش و سرفراز نہ شود و نئی پندار
کہ زن من با و ایشیہ مجامعت کردہ سرفراز شد بلکہ بخیالی اس امر کہ زنش فاحشہ گردید و بخیلہ میشود۔ زن
فاحشہ کشتا را گوید چوں مرد شود و باز خاندان و ایشیہ فعل قبیح بکنند مرد و ایشیہ آنرا با عفت سرفراز چنی
نہ پندار و نہ فہم کہ زن من سرفراز شد بلکہ بخیالی اس امر کہ زن من بامرد و ذیل یعنی زود خراب شد و مرد
صحیح ترجمہ ”رعیت کیونکہ آنرا جہاں سے اور مطلق العناں راجہ کی طرح عمدہ عمدہ چیزوں کو چرنے
والا ہوتا ہے جس طرح ہرن کیھت کہ آنرا جہاں سے اور مطلق العناں راجہ ہوتا ہے اسی طرح مطلق العناں راجہ ہمیشہ اپنے
ہی کھکھ کو چاہتا ہے۔ وہ اپنی راحت کیلئے اپنی رعیت کو کھاتا ہو جس طرح گوشت خوار موشے تارے جانور
کو دیکھ کر اسے گوشت کھانیکی خواہش کرتے ہیں اور اُس فرہ جانور کا زندہ رہنا بہتر ہے تو وہی طمع
مطلق العناں راجہ اپنی راحت کو مقدم سمجھ کر ہمیشہ بہ نیت رکھتا ہے کہ رعیت میں کوئی بچہ نہ زیادہ۔ ہر جہاں سے
اسلئے ایک مطلق العناں راجہ کو ماتحت رعیت سرسبز نہیں رہ سکتی اور نہ اُس کی کسی قسم کی حفاظت ہوتی ہے۔
اگر کسی شود و زن کی عورت بیکہ جو حاد و شود و خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ایک مطلق العناں راجہ رعیت کی حالت
نہیں کرتا تو رعیت پہنچنے نہیں پاتی اسی وجہ سے رعیت عورت کو بزدل بیٹے یا شود و کی جائیں اولاد کو کہیں

تخت نشین نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سلطنت نہیں کر سکتے، ”مختصر براہین کا نمبر ۱۳-۱- ادھیہ ۲- براہین ۲- کنہ کا ۸“ اس شیعہ براہین کی شرح سے ہمیں دھرم کا ترجمہ بالکل عکس ہے۔

उत्सवकथा अवगुहं धैरि समंजि चास्वा वृषन्। यत्कीर्णं जीव भोजनः ॥

यत्नु० अ० २३ मं० २९ ॥

[مختصر ۲۳- منتر ۲۱]

ترجمہ ہمیں ”دھرم“ (مردیکہ و خانہ آتش گیتیہ بعل آید) اس خطاب میکند۔ ای سپ لطفہ اندازا! ہر کون زن من کہ سابقہ سے خود را فراختہ است لطفہ بیندازا! و عضو خود در اندام او داخل کن آن عضو کہ روح افراد زن است و از دخولش در اندام خویش زناں محفوظ می شود و در اندامش برآں!“

صحیح ترجمہ ”ای تمام مردوں کو عطا کر نیوایے عالم سبھا و دھیکسن (میرا بھین بیا رہا) تو رعایا کو اندر علم معرفت۔ راحت۔ انصاف۔ اور دشمنی کو ترقی دے۔ جو بدکار عورتیں چراگاری کریں تو ان کو ہمرہینچہ اور پاپوں اوپر کر کے ملو دیو یا قید خانہ میں بھیج دے۔ عورتوں میں جو کوئی بدکار عورت ہوتی ہے تو اس کو متا سب سزا دیتا ہے۔ تو جو بھوجن یعنی لوگوں کو جان سے مار ڈالو دالے خود بخور ڈاکوؤں کو سزا دے۔“

ہمیں دھرم کی تفسیر وید وپ نامی کی اسی قدر دید سے دانشمند لوگ تمام کی تردید سمجھ لیتے جب ہم نہروں کی تفسیر کریں گے اس وقت ان کو ساتھ ہی دھرم کے ترجمہ کی اور غلطیاں بھی ظاہر کریں گے۔ جبکہ ملک اور بات کے باشندوں یعنی ساین و ہمی دھرم وغیرہ کی تفسیروں میں ایسی غلطیاں موجود ہیں تو ملک اور وپ کے باشندوں کی تفسیروں میں جھوٹوں کو انھیں کو مطابق اپنا ملک کی زبان میں ترجمہ کیا ہو جو گل بھلو ہوئے وہ بیان کو محتاج نہیں۔ جب ساین۔ ہمی دھرم وغیرہ کو ترجمہ کی یہ کیفیت ہو تو اسکی مدد و جسد ترجمہ اس ملک کی زبان یا یورپ کی زبانوں میں ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کا کیا شمار ہو سکتا ہے۔ اس بات کو رہتی شمار لوگ بخوبی سوچ سکتے ہیں آریہ لوگوں کو ایسے ترجموں کی مدد لینا بالکل متا سب نہیں ہے۔ کیونکہ ان پر بھروسہ و ویدوں کے سچے مطالب میں مل جاتی ہیں اور سچ کی جگہ جھوٹ کا رواج ہوتا ہے۔ اسلئے ان ترجموں کے برگز بھی صحیح نہ سمجھنا چاہئے بلکہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ وید میرا علوم حقیقی سے پڑ ہیں اور ان میں جھوٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب چاروں ویدوں کی تفسیر مکمل ہو کر چھپ جائیگی اور اہل علم و دانش لوگوں کو زیر مطالعہ آئیگی تب عوام الناس اس بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے اور سب پر یہ بات روشن ہو جائیگی کہ پریشور کے بناؤ ہوئے ویدوں کی برابر کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔

تفسیر نذر کی ضرورت پر بحث ختم ہوئی

أصول التفسیر نہ اکا بیان

کرم کا مذکورہ اور نوک
کی تفصیل نہیں کی گئی

اس تفسیر میں ہم کرم کا مذکورہ (عملی فرائض) کو الفاظ کے معنی میں بیان کریں گے۔ مگر جو منتر کرم کا مذکورہ
تعلق رکھتے ہیں ان کے بموجب اگنی ہوتر سے لیکر اشو میدھ تک جو جو کار وادی کی فرائض
ہے اس کو ہم اس تفسیر میں مفصل درج نہیں کریں گے۔ کیونکہ کرم کا مذکورہ ہدایتیں، استیترہ اور شپتہ براہمن کو پوروں میں
ساتر اور شروت سوتروں میں بخوبی درج ہے ان کو دوبارہ بیان کرنے سے آناؤش کتابوں کی مانند
تکرار عبارت اور پسے کو پیسنے کی مثال صادق آجائیگی۔ اس لئے اسی دیوگ (ہدایت عملی) کو ماننا مناسب
ہو قرین عقل ویدوں سے ثابت یعنی منتروں کے معنی سے بگشتی اور خود ان میں بیان کی گئی ہیں اسی طرح
اُپاسنا کا مذکورہ یعنی عبارت کے مضمون کو بھی حرف الفاظ وید کی منشاء کے مطابق بیان کریں گے کیونکہ
اس مضمون کا مجموعی و مکمل بیان پاتجیل لوگ شاستر وغیرہ میں مل سکتا ہے۔

یہی کیفیت گیان کا مذکورہ کی سمجھنی چاہئے۔ کیونکہ اس مضمون کی خاص تشریح ساکھیشاستر۔ ویدانت دھرم۔
اور آپ نیشد وغیرہ میں مل سکتی ہے۔

ان تینوں کا مذکورہ (مضمونوں) کے علم سے جو شپتی (کمال و بہارت) اور اُپکار (فیض و فائدہ) حاصل ہوتا
ہے اسی کو دیو گیان کا مذکورہ کہتے ہیں۔

ان چاروں کا مذکورہ کی مفصل تشریح مذکورہ بالا کتابوں میں ویدوں کو مطابق کی گئی ہے۔ مگر انکی بابت
بخوبی تحقیق و تصدیق کر کے جہاں تک وید کے منشاء کو مطابق ہو قبول کرنا چاہئے۔ کیونکہ جسکی جڑ نہ ہوگی اُنکی
شاخیں وغیرہ بھی نہ ہوں گی۔

منتروں کا چند اُداؤں (یا کران) (علم صرف و نحو) وغیرہ ویدانگوں کے ذریعہ وید کے الفاظ کی اُداؤں (بلند و غیرہ) مذکورہ
منتر بھی لکھ گویں (سریا لہجہ) کا علم اور اُداؤں کا طریقہ بھی سیکھنا چاہئے۔ چونکہ یہ مضمون مذکورہ بالا کتابوں میں مکمل
اور صحیح صحیح درج ہے اس لئے ہم اس کو یہاں بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح چھندوں (دھروں) کا بیان اور تشریح
جسطرح عرض کی کتاب یعنی پنگل سوتر و مین درج ہو اسی طرح ماننی چاہئے۔ سورات ہو تو مین چنانچہ لکھا ہے کہ

۱۔ وہ کتابیں جو ریشیوں کے اصول کے مطابق یا خود ریشیوں کی بنائی ہوئی نہ ہوں۔ منتر جم۔

۲۔ مزار وہ ہے جس بات کی جڑ وید میں نہیں ہے اس کی تشریح بھی ان کتابوں میں ہونی چاہئے اور اگر ان میں کوئی

ایسی بات ہے جسکا اشارہ ویدوں میں نہیں پایا جاتا تو وہ ماننے کے لائق نہیں۔ منتر جم۔

سُورَہیں :- شَطْرُج - رَشْدُج - کاندھار - نَدھیم - پچم - دھینوت - رَشْدُج - [پنگل شاستر ادھیہ ۳۰ سُورَہ ۹] ہم پنگل آچار یہ کے سُورَوں کو مطابق ہر چھند کے ساتھ اُسکا سُورَ بھی لکھینے کیونکہ آجکل جس جس چھند (دجر) کے جو سُورَ ہیں اُن کو اپنے اپنے سُورَ کے مطابق ساز و سرود کے ساتھ نہیں گایا جاتا۔

اسی طرح علم طب وغیرہ کی خاص تشریح ویدوں کے آپ ویدوں یعنی آریو وید وغیرہ میں موجود ہے۔ ان مضمونوں کے متعلق خاص مطالب کو ہم عموماً وید منتر کی تفسیر لکھتے وقت ظاہر کریں گے۔

ہر منتر کی تفسیر میں علیٰ مضمون کی تشریح کردی گئی ہے

جب اس طرح ویدوں کو مطالب ظاہر ہو جائیں گے اور اُن کا واقعی علم نچتہ دلائل کیساتھ حاصل ہو جائے گا تب عوام الناس کو تمام شکوک مٹ جائیں گے۔

ہم وید کے منتروں کی تفسیر منکر اور پُرکرت (ہندی) دونوں زبانوں میں لفظی معنوں کی تفسیر ماحوال لکھینگے اور جہاں جہاں ویاکرن (صرف و نحو) وغیرہ کو حوالہ کی ضرورت ہوگی اُسکو برسرِ درج کیا جائیگا تاکہ اس زمانہ میں جو قدر ویدوں کی منشا و مضمون اور قدیم تفسیروں کے خلاف غلط و طیل ترجمے جاری ہیں اُن کا رواج چھوڑ کر عوام الناس کو صحیح تفسیر کے دیکھنے سے ویدوں کی عقیدت و رغبت پیدا ہو۔

تفسیر منکر اور بھاشا میں ماحوال مرث و خوبی ہے

ساتھ آچار یہ وغیرہ جو زمانہ سازی کو خیال سو دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لئے اپنی اپنی مرضی کو مطابق تفسیر لکھ کر مشہور کی ہیں اور اُن کو جوڑ بھاری نقصان پہنچا ہے اور نیز اُن کو جوہر جو ملک یورپ کو لوگوں کو وید کی نسبت شک اور متعاطف پیدا ہوا ہے۔ اُسکو دور کر دینے کے لئے ہم ہر ہنگام کی ضرورت کو صحیح معنی و مطالب کو شاستروں کو مطابق جہاں تک عقل کی رسائی ہو ظاہر کریں گے جبلیشور کو فضل و کرم سے ہماری تفسیر جو رشی مہرشی مہرشی آریوں کی بنائی ہوئی ایتھوپہ براہمن وغیرہ ویدوں کی صحیح تفسیروں کو حوالہ دیں گے تاکہ مشہور ہو جائیگی۔ تب اُمید ہے کہ عوام الناس کو بڑا بھاری سکھ حاصل ہوگا۔

مروجہ منتروں کی غلطیاں دکھائی گئی ہیں

بعض منتروں کے تفسیر میں جس جس منتر کے پارامہتک (اعلیٰ مقصد انسانی کو بیان کرنے والی) اور ویا و بارک (دنیوی کاروبار کو بیان کرنے والے) دو درتہ شلیش انکار (صنعت کثیر المعانی) وغیرہ کے ہر جب کسی حوالہ سے ہوتے ممکن ہوں گے تو اُس کے دونوں ترجمے کو جائینگے۔ اگر ایسا کوئی بھی منتر نہیں جس میں الشور کا بالکل تباہ (قطع تعلق) ہو۔ کیونکہ وہ علت فاعلی ہے۔ ایشرس کائنات معلول کو جو جزو میں سلطیت کو ہوگا۔ کوئی معلول شے ایسی نہیں جس کے ساتھ الشور کا تعلق نہ ہو۔ جہاں محض ویا و بارک ترجمہ ہوگا ویاں بھی صنعت ایشرس کے مطابق ہونے اور مٹی وغیرہ جوہروں کو قیام و التیام اور الشور ہی کا تعلق سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح جہاں مرث پارامہتک ترجمہ کیا جائیگا اُس میں اشیاء معلول کو تعلق کی وجہ سے دوسرا ترجمہ بھی آجائیگا۔

بعض منتروں کے تفسیر میں جس جس منتر کے پارامہتک (اعلیٰ مقصد انسانی کو بیان کرنے والی) اور ویا و بارک (دنیوی کاروبار کو بیان کرنے والے) دو درتہ شلیش انکار (صنعت کثیر المعانی) وغیرہ کے ہر جب کسی حوالہ سے ہوتے ممکن ہوں گے تو اُس کے دونوں ترجمے کو جائینگے۔ اگر ایسا کوئی بھی منتر نہیں جس میں الشور کا بالکل تباہ (قطع تعلق) ہو۔ کیونکہ وہ علت فاعلی ہے۔ ایشرس کائنات معلول کو جو جزو میں سلطیت کو ہوگا۔ کوئی معلول شے ایسی نہیں جس کے ساتھ الشور کا تعلق نہ ہو۔ جہاں محض ویا و بارک ترجمہ ہوگا ویاں بھی صنعت ایشرس کے مطابق ہونے اور مٹی وغیرہ جوہروں کو قیام و التیام اور الشور ہی کا تعلق سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح جہاں مرث پارامہتک ترجمہ کیا جائیگا اُس میں اشیاء معلول کو تعلق کی وجہ سے دوسرا ترجمہ بھی آجائیگا۔

اصول تفسیر نذا کا بیان ختم ہوا

ویدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب

سوال - ویدوں کو چار حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟

جواب - جدا جدا اصول علی جنلانے کے لئے۔

سوال - وہ کیا ہیں؟

جواب - مثلاً علم سویتی میں تین طرح کی تقسیم ہے یعنی گان اور ترات میں ورتے۔ مدھیم۔ بلنت۔ تین تقسیم ہوتی ہیں جتنی دیر میں ہر سو سور (حرکات مقصورہ) ادا ہوتے ہیں اُس سو گنی دیر میں دیگر گھنور (حرکات مدودہ) اور اُس سو گنی دیر میں نکت سو سور (حرکات دراز) بولے جاتی ہیں اسی وجہ سے (یعنی قرأت کی نگاہ سے) تقسیم کے باعث ایک ہی منتر بعض دفعہ چاروں سہتائوں (ویدوں) میں آتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ ”رگوید سے شیتی یعنی اشیاء کی ماہیت کا اور یجروید سے اُن کو استعمال کا علم حاصل کرتے ہیں اور سام وید گاتی ہیں۔“ رگوید میں تمام موجودات کی گنوں کو بیان کیا ہے۔ یجروید میں اُن اشیاء سے جن کو گن بنا کر گویں پذیرِ عمل بشیاء علمی فوائد حاصل کر سکی ہدایت ہے۔ سام وید میں گیان (علم و معرفت) اور کرپا (عمل) دونوں پر نظرِ تعلق سے غور کے علم کو نتیجہ کی حد تک پیونجا دیا ہے اور چند رتینوں ویدوں میں علم اور اُس کے نتیجہ پر غور کیا گیا ہے اُس کی تائیل آتھرو وید میں کی گئی ہے تاکہ اُن کی بخوبی حفاظت اور ترقی عمل میں آوے۔

الغرض انہی وجوہات سے ویدوں کی چار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔

سوال - ویدوں کی چار سہتائیں بنائیکا کیا مقصد ہے؟

جواب - یہ سہتائیں بنائیکا ہے کہ علمی اصول کو بتانیوا اور منتر وکی مضمون کو لحاظ سے ترتیب قائم ہو اور تقدیم اور تاخیر کے سلسلہ سے وہ علم جو اُن کو اندر بیان کو گویں باسانی حاصل ہو جائیں پس اسی وجہ سے سہتائیں بنائی گئی ہیں۔

سوال - ویدوں میں آشتک۔ مندک۔ ادھیائے۔ شوکت۔ شٹک۔ کاند۔

جواب - آشتک وغیرہ کی ترتیب اس لئے رکھی ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں سانی رہو اور نیز منتر وکی کی شفا اور ہر علمی مضمون کی تقسیم بہ آسانی معلوم ہو سکے۔

سوال - رگ وید پہلے۔ یجروید دوسرے۔ سام وید تیسرے اور آتھرو وید چوتھے درجہ پر کیوں گنا جاتا ہے؟

جواب - شاید یہی تقسیم ہے جو عام گائیوں کی (چلت)۔ دگن اور ٹھال نامزد کی جاتی ہے۔ سترج۔

حاصل کر کے رشی ہوئے۔ انھوں نے دوسرے لوگوں کو جنھیں ویدوں کا علم حقیقی نہیں تھا۔ اپنے آپدیش (تعلیم) سے ویدنتروں کا علم عطا کیا اور ان کے معنی کو ظاہر کیا تاکہ وید کے معنی کا ہمیشہ فلاح رہے جو لوگ ویدوں کو پڑھنے اور اس کو آپدیش (ہدایت سننے) سے عوامی ہیں انکو وید کے معنی کا علم حاصل کرنے کے لئے یہ لکھنؤ اور برکت نام کی کتابیں بنائی گئی ہیں تاکہ سب لوگ ویدوں اور وید کے انگلوں کا صحیح صحیح علم حاصل کر سکیں۔ لکھنؤ میں یہ مضمون ہے کہ جو مصدر ہم معنی ہیں یا ایک بھی فعل کو ظاہر کرتے ہیں ان کے معنی کو ظاہر کیا گیا ہے یعنی لفظ ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں یا جقدر معنی ایک ہی لفظ سے ظاہر ہوتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر لکھنؤ ہی معنی کے کئی ہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک اسم کے کئی معنی ہوتے ہیں جس منتر میں جن قابل بیان و تشریح طلب مضامین یا اشیاء کی خصوصیت کیساتھ تعریف و تشریح کیجاوے انھیں کو اس منتر کا دیونا جانا چاہئے اور جو منتر سے یا کسی شری یا مضمون کا حوالہ یا اشارہ کیا جاوے وہ بھی لکھنؤ کی تشریح میں شامل ہو۔

[برکت ادھیماے ۱۔ کھنڈ ۲۰]

پس یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ کسی انسان نے منتروں کو بنایا ہے۔ بلکہ جس جس رشی نے جس جس منتر کے معنی کو ظاہر کیا ہے۔ اس اس رشی کا نام اس منتر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور جس منتر کا جو مضمون ہے وہی اس منتر کا دیوتا سمجھنا چاہئے۔ دیوتا منتر کے معنی کو عیاں کرتا ہے۔ گویا اس کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے منتر کے ساتھ اسکا دیوتا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر منتر کے ساتھ اسکا چھند (دھرم) لکھا جاتا ہے تاکہ اسکا بھی علم ہو جاوے اور جس جس منتر کو جس جس سور سے ساز میں گایا جاسکتا ہے اس اس شری و غیرہ سور کو اس کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ یہ باتیں سب کے جاننے کے لائق ہیں۔

ویدوں میں گئی سوال۔ ویدوں میں آگنی۔ وایو۔ اوند۔ آستوی اور ستروتی وغیرہ الفاظ کے ترتیب وار وغیرہ کی ترتیب کیونکر آتے ہیں؟

جواب۔ علوم کے تقدم و تاخر کو جتلائے کے لئے اور نیز اس غرض کو کہ علم سے جو نتائج لازمی (الگائی) پیدا ہوتے ہیں ان کو بطور نتائج علمی بیان کیا جاوے۔ مثلاً لفظ آگنی سے ایشور اور راک (دونوں) مراد ہیں جس طرح لفظ آگنی سے ایشور کا علم اور اسکا محیط کل ہونا وغیرہ گن عیاں ہوتے ہیں اسی طرح اس لفظ سے ایشور کی پیدائی ہوئی آگ بھی مقدم طور پر اور لیجاتی ہے۔ کیونکہ وہ صنعت کو کاروبار میں سب سے مقدم اور نہایت کارآمد ہے۔ علی ہذا جس طرح ایشور کا مستطہر کل اور قار و طلق وغیرہ ہونا لفظ وایو سے عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح علم صنعت میں اس سے ہوا مراد ہے جو آگ کی معاون ہے۔ اسلئے اسے دوسرے درجے پر لپٹے ہیں۔ ہوا تمام شیاؤں کو اٹھانوالی اور آگ سے تعلق رکھنے والی ہے اور سب کو قائم رکھنے کی وجہ سے

ایشور کا نام بھی دیا ہے۔ پھر جس طرح لفظ اَندَر سے ایشور کا صاحبِ قدرت ہونا مفہوم ہوتا ہے اسی طرح اس لفظ سے ہوا (یا بجلی) مراد ہے۔ کیونکہ اس سے بھی انسانوں کو نہایت اعلیٰ حشرت و دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے لفظ اَندَر کو وائو کے بعد رکھا ہے۔ لفظ اَشوی سے علم صنعت یعنی سوار کو کو خود رفتار وغیرہ بنانے کے علم میں پانی آگ اور معدنیات ارضی و حرارت و روشنی وغیرہ مفہوم وغیرہ مفہوم سناں مراد ہیں اس لئے لفظ اَشوی یعنی پانی اور بھاپ وغیرہ ویدوں میں آگنی آگ اور وائو (ہوا) کے بعد آیا ہے۔ علیٰ ہذا لفظ سَتر سوتی سے ایشور کے علم کا غیر متناہی ہونا اور اُس کے لفظ ومعنی اور اُن کے ربط سے وابستہ ویدوں کا اُپدیشٹا (ملہم) ہونا وغیرہ گُن ظاہر ہوتے ہیں اور اس لفظ سے زبان کا کمال بھی مراد ہے۔ الغرض ان ہی وجوہات سے آگنی۔ وائو۔ اَندَر۔ اَشوی اور سَتر سوتی وغیرہ لفظوں کو ترتیب وار لیا ہے۔ اس لئے سب انسانوں کو ویدوں کے الفاظ کی نسبت ہر جگہ یہی اصول سمجھنا چاہئے۔

ویدوں میں آگنی سوال۔ ویدوں کے شروع میں آگنی وائو وغیرہ الفاظ کے استعمال سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ ویدوں میں ان لفظوں سے آگ ہوا وغیرہ دُنیوی چیزیں ہی مراد ہیں۔ کیونکہ شروع میں لفظ ایشور کو استعمال نہیں کیا۔

جواب۔ مہاشنی پتھلی جی مُتتف تہا بھاشیہ نے ”لَن لَنا“ سوتر کی شرح میں لکھا ہے کہ جس صورت میں دیا کھیاں (شرح) کے ذریعہ سے منتروں کے لفظ لفظ کے معنی کو مستخرج کر دیا گیا ہے تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔ پس اس بارہ میں تمام شکوک خود بخود رفع ہو جاتے ہیں کیونکہ وید اور ویدوں کے آنگوں اور اُپانگوں اور برہمنوں وغیرہ میں لفظ آگنی کی شرح ایشور اور آگ دونوں طرح سے موجود ہے۔ اگر لفظ ایشور استعمال کیا جاتا تو پھر بھی شرح کے بغیر شک رفع نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ لفظ ایشور سے پر ماتما کے علاوہ صاحبِ قدرت راجہ بھی مراد ہے۔ اور کسی آدمی کا نام بھی ایشور ہو سکتا ہے؟ پس اس صورت میں یہ شک پیدا ہوتا کہ ایشور سے ان دونوں کے منجملہ کس کو مراد لینی چاہئے۔ اُس صورت میں شرح ہی سے شک رفع ہو کر یہ معلوم ہوتا کہ یہاں لفظ ایشور سے پر ماتما مراد ہے اور یہاں راجہ وغیرہ انسان۔ اسی طرح یہاں بھی لفظ آگنی کے دونوں معنی لینے میں کچھ ہرج نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کروڑوں شکوک اور ہزاروں کتابیں بنانے سے بھی علم کا بیان میں آنا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے ایشور نے آگنی وغیرہ الفاظ کو استعمال کیا ہے تاکہ تھوڑے سے لفظوں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعہ سے ویدوں کے (دُنیوی کاربہ کے متعلق)

اور بار بار تھک (مقاصدا علی کے متعلق) دونوں علوم کا بیان ہو سکے۔ الیشور نے اگنی وغیرہ الفاظ یہ سوچکر استعمال کئے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ تک پڑھنے پڑھانے اور تھوڑی ہی محنت کرنے سے انسان تمام علوم میں ماہر ہو جاویں۔ پریشور بڑا رحیم ہے، اُس نے آسان و مختصر لفظوں میں تمام علوم کے اصول کو بیان کر دیا ہے۔ دُنیا میں جو اگنی وغیرہ لفظوں کے معنی آگ وغیرہ مشہور ہیں اُن ہی بھی الیشور کی قدرت کا نشان ملتا ہے۔ گویا یہ (آگ وغیرہ) تمام اشیاء اس بات کی شہادت بنتی ہیں کہ 'الیشور ہے' چاروں ویدوں میں جو قدر علوم ہیں اُن میں سے قدرے قلیل اس دیا چر میں اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے۔ اِن کے بعد ہم منتروں کی تفسیر کریں گے اور جس منتر میں جس علم کا بیان ہے اُسکو منتر کی تفسیر کرتے ہوئے اُسی موقع پر جو بی غا ہر کیا جاویگا۔

ویدوں کے متعلق چند سوالوں کے جواب کا مضمون ختم ہوا

الفاظ وید کے متعلق چند خاص قواعد مندرجہ ذیل

ویدوں میں مندرجہ ذیل قواعد کلیہ کا سب جگہ لجا کر رکھا گیا ہے۔

ویدوں میں تینوں کا خاص استعمال "تمام منتر تین قسم کے سنی یا مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ بعض پرکوش (غائب) بعض پریشکشی (حاضر) اور بعض آدھیا تم (روحانی) مضمون کو۔ ان میں سے پہلے

کے لئے پرتھم پریش (ضمیر غائب)۔ دوسرے کے لئے مذہیم پریش (ضمیر حاضر) اور تیسرے کے لئے اتم پریش (ضمیر متکلم) استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں سے بھی ضمیر حاضر کے متعلق دو قواعد ہیں۔

(۱) جہاں مضمون ایک ظاہر محسوس شے ہے وہاں ضمیر حاضر استعمال کی جاتی ہے۔ اور (۲) جہاں وہ شے جس کی تعریف و تشریح کرنا مطلوب ہے، غائب و غیر محسوس ہے مگر تعریف و تشریح کرنے والا موجود و حاضر ہے تو وہاں بھی ضمیر حاضر ہی استعمال کی جاتی ہے۔

غرض یہ ہے کہ سنسکرت کی، ویاکرن (علم صرف نحو) میں تین ضمیریں ہوتی ہیں جن کے نام تریوہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) پرتھم پریش (ضمیر غائب)۔ (۲) مذہیم پریش (ضمیر حاضر) اور (۳) اتم پریش (ضمیر متکلم)۔ ان میں سے ضمیر غائب جز (بیجان یا غیر ذی شعور) اشیاء کے لئے آتی ہے اور چتین (ذی روح یا ذی شعور) کے لئے ضمیر حاضر متکلم آتی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ الفاظ وید اور نیز اسکے علاوہ دیگر الفاظ کے لڑکیاں ہے۔ مگر وید میں یہ نئی بات ہے کہ ان بیجان یا غیر ذی شعور اشیاء کے لئے بھی جو موجود و ظاہر ہیں ضمیر حاضر استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں سے سمجھنا چاہئے کہ بیجان یا غیر ذی شعور اشیاء سے آپکا یعنی مناسب فیض و فائدہ حاصل کرنے کے لئے ان کو واضح طور پر بیان کرنا مطلوب ہے۔ [نروکت ادھیاء۔ کھنڈا] اس قاعدہ کو نہ سمجھ کر سائیں آچاریہ وغیرہ وید کے مفسرین نے اور ان کی دیکھا دیکھی انا بیان لیر ویا نے اپنی اپنی زبان میں ترجمے کرتے ہوئے وید کے معنی کو بگاڑ کر یہ غلط بیانی کی ہے کہ ویدوں میں بیجان یا غیر ذی شعور اشیاء کی پوجا (پریش) لکھی ہے۔

الفاظ وید کے متعلق چند خاص قواعد مندرجہ ذیل کا مضمون ختم ہوا

وید کے سُرور و بکث

چونکہ وید کے معنی کرنے میں سُرور بھی کارآمد ہوتے ہیں اُس لئے اب اختصار سے اُن کا بیان کیا جاتا ہے۔
 سُرور کی قسمیں اور اُن کے ادا کرنے کا طریق
 سُرور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اَدَاتِ وَغیرہ۔ شَرُجِ وَغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی سات سات قسمیں ہیں۔ ان میں سے اَدَاتِ وَغیرہ کی تعریف یہاں پیش ہے کہ مُصَنَّفِ تَنْجَلِ
 مٹی کے مطابق نیچے لکھتے ہیں ”جو خود بلا ادا وغیرہ ادا ہو سکیں اُن کو سُرور کہتے ہیں۔“

آواز کو ادنیٰ کرنے کے تین ذریعے ہیں۔ آیام۔ وارنیر۔ آشتا۔

آیام اعضاء کے سکڑنے یا سمیٹنے کو کہتے ہیں۔

وارنیر۔ آواز کی کمرنگی یا روکھے پن کو کہتے ہیں۔

آشتا۔ حلق کی تنگی کو کہتے ہیں۔

یہ تین میں سے ہر ایک کو بلند آواز سے بولنے کی ہیں اور اس طریق سے بولنے کو اَدَاتِ کہتے ہیں

آواز کو نیچا یا ہلکا کرنے کی تدبیریں یہ ہیں۔ اَنُوَسَنَگ۔ مارَدُو۔ اُرُتَا

اَنُوَسَنَگ۔ اعضاء کے ڈھیلے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔

مارَدُو۔ سُر کی ملائی۔ نرمی اور خوش الحانی کو کہتے ہیں۔

اُرُتَا۔ حلق کے پھیلانے کو کہتے ہیں۔

یہ تین میں سے ہر ایک کو بلند کرنے کی ہیں اور اس طریق سے بولنے کو اَدَاتِ کہتے ہیں۔

ہم لوگ تین قسم کے سُرور میں بولتے ہیں۔ یعنی کبھی اَدَاتِ۔ کبھی اَنَدَاتِ اور کبھی ان دونوں

کو ملا کر اُس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے سفید رنگ والی شے کو سفید اور سیاہ رنگ والی کو سیاہ کہتے

ہیں اور جس میں یہ دونوں رنگ ہوں تو اُس کی ان دونوں سے مختلف ایک تیسری اصطلاح

ہو جاتی ہے۔ یعنی چٹایا آسمانی۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھو کہ اَدَاتِ وہ ہے جو ادنیٰ ہو۔ اَنَدَاتِ

وہ ہے جو نیچا ہو اور جس میں یہ دونوں گُن پائے جائیں تو اُس کی تیسری اصطلاح سُرور ہوتی

ہے۔ یہی سُرور تفصیل بعض (تر) کر دینے سے سہا ہو جاتی ہے۔ یعنی اَدَاتِ (ادنیٰ)۔ اَدَاتِ تر

(زیادہ ادنیٰ)۔ اَنَدَاتِ (نیچا)۔ اَنَدَاتِ تر (زیادہ نیچا)۔ سُرور (مُتَوَسَّط)۔ سُرور اَدَاتِ (مُتَوَسَّط مگر کچھ ادنیٰ)۔ ایک شُرُتِ

لیہ جب کسی کو دور سے بلانے والا ہو تو اُس وقت اَدَاتِ اور سُرور تینوں کا اس طرح (دیکھو جلد ۲۱۸)

گنتی اور آپ سترگ مصدر سے پہلے آتے ہیں۔ [اشٹا دھیا یی اچھیا ا۔ پادہم سوئتر: ۱۸]۔
 ”ویدول میں محمد را اور آپ سترگ (حرف ربط قبل فعل) میں اکثر فاعل بھی ہو جاتا ہے۔
 فعل اور آپ سترگ
 میں فاعل ہو جاتا ہے۔
 [وازناب سوئتر مذکور پر]

نذر میں علامت **वृत्** رکھی جاتی ہے [اشادھیائی ۳-۳-۱۳] مثلاً **सदोहनमाज्ञोद्वहसोगाम** **वृत्** (ویدوں میں ماضی) "ویدوں کے اندر مصدروں پر **लङ्** (ماضی قریب) - **लङ्** (مضی بعید) اور **लृट्** (مضی مطلق) سب زانوں کی ہے" کی علامتیں اکثر تمام زانوں کے لئے آجاتی ہیں [اشادھیائی ۳-۳-۶]

लङ् کی مثال: **अहन्तेभ्योऽकारं नमः** اس مثال میں **अकारं** (کیا ہے) ماضی قریب ہے مگر اس کے معنی سب زانوں میں آ سکتے ہیں۔ **लङ्** کی مثال: **अग्निमद्यज्ञोतामवृणीताय यनमानः** اس مثال میں **अवृणीत** (قبول کیا تھا) ماضی بعید ہے۔ مگر اس کے معنی دیگر زانوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ **लृट्** کی مثال: **अश्वममार** اس مثال میں **ममार** (مرا) ماضی مطلق ہے مگر دیگر زانوں میں بھی ماضی مطلق ہے "وَدह्यी (امر) اور **भूतिभ्योऽन्त** (شرط و جزا) وغیرہ جتنے معنوں میں **लङ्** (مضارع) آتا ہے انھیں

ویدوں میں مستقبل اور **वृत्** کے لئے خاص قواعد صرف ویدوں سے خصوصیت رکھتا ہے" [اشادھیائی ۳-۳-۷] مثلاً **जीवानि शतः शतम्** "ویدوں میں **लृट्** (مستقبل) آپ سموا (عہد یا قرار) اور **लृट्** (شک یا احتمال) کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے" [اشادھیائی ۳-۳-۸] آپ سموا کی مثال **अहमेव यश्नामीशे**

अश्नामीशे کی مثال **नेच्छिह्यायन्तो नरकं यताम** "ویدوں میں **लृट्** (مستقبل) پر **अह** اور **आह** دونوں علامتیں لیزا کرنے سے یکساں اثر ہوتا ہے جہاں **अह** ہوتا ہے وہاں **आह** نہیں ہوتا اور جہاں **आह** ہوتا ہے وہاں **अह** نہیں ہوتا" [اشادھیائی ۳-۳-۹]

"**लृट्** (مستقبل) میں جب حرف **आ** آوے تو اس کی جگہ **ऐ** ہو جاتا ہے" [اشادھیائی ۳-۳-۱۰] "اس سوتر سے ویدوں کے اندر آتے ہیں (فعل لازمی) میں **लृट्** (مستقبل) کے ضغیر اب اور حاضر تشریح میں جو حرف **आ** آتا ہے اس کی جگہ **ऐ** ہو جاتا ہے۔ مثلاً **मन्वयेनो मन्वयेषे** [شرح] جہاں اوپر کے سوتر میں **आ** کی جگہ **ऐ** ہونا بتایا گیا ہے۔ اسے چھوڑ کر **लृट्** (مستقبل) جہاں **आ** آوے اس کی جگہ بھی کثر **ऐ** آ جاتی ہے" [اشادھیائی ۳-۳-۱۱] مثلاً **अहमेव यश्नामीशे** "हेशे" گویا "हेशे" اور "इशे" دونوں صحیح ہیں۔

"پرسہ پی (فعل متعدی) میں **लृट्** (مستقبل) کے اندر جہاں **इ** آوے اسکا اکثر لوپ (حذف) ہو جاتا ہے" [اشادھیائی ۳-۳-۱۲] "یعنی **लृट्** (مستقبل) میں **निष्** ضمیر واحد غائب **सिष्** ضمیر واحد غائب اور **मिष्** ضمیر واحد مکمل

ہرستو (حرکت مقصورہ) آجاوے " [ایضاً ۶-۱-۱۲]

" ویدوں میں ईषा اور अषा وغیرہ لفظوں کے اندر صرف پُرکرتی بھاؤ دیکھا جاتا ہے [وہاں تک سوتر بالابھا] یعنی ان میں ہرستو نہیں ہوتا۔ مثلاً ईषा अषा इमिरे اس مثال میں اگرچہ پُرکرتی بھاؤ نہیں ہوتا چاہئے تھا تاہم ہو گیا۔"

سکھ کرشن اعد "جب دو دیوتاؤں کا دوندو سماں ہوتا ہے تو پہلے لفظ کی جگہ आनइ آجاتا ہے اور डित ہونے کی وجہ سے یہ आनइ صرف آخر کے حرف کی جگہ آتا ہے" [اشٹا دھیا ی ۳۶-۳۷] مثلاً सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयन् । इन्द्रा बृहस्पती

اس سوتر پر دو واژنک ہیں۔ (۱) دو دیوتاؤں کے دوندو سماں میں جب لفظ والا پہلے یا پیچھے آوے تو پہلے قاعدہ عائد نہ ہوگا۔ مثلاً अनिवाय् । वायवानी । (۲) جُزیم۔ جُڑ جاپتی وغیرہ کے سکھ میں بھی یہ قاعدہ عائد نہیں ہوتا۔ مثلاً वसुप्रजापती । शिववै श्रवणौ । स्कन्दविशारदौ ।

ان دونوں واژنکوں سے سوتر میں بنایا ہوا आनइ آدیش نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ بھی عام ہے۔ "فعل لازمی کے صیغہ جمع غائب میں علامت भ् کی جگہ रह آجاتا ہے" [اشٹا دھیا ی ۷-۱۰] مثلاً देवा भवह

وہیکتوں کے "ویدوں میں اکثر भिस् کی جگہ ऐस् ہو جاتا ہے (یعنی भिस् کی جگہ ऐस् کرنا) امر اختیار ہی ہے لازمی نہیں)۔ [اشٹا دھیا ی ۷-۱۰]

देवेभिर्मानुषेजने

"ویدوں کے اندر सुप् یعنی सु وغیرہ اکتیس علامتوں کی جگہ جنکو سات ویکھتی کہتے ہیں सुप् آجاتے ہیں یعنی کسی کی جگہ کوئی علامت لگاتی ہے اور लुक् + सर्वणी + पूर्व (حرف قبل میں مل جاتا) आन् + शि + या + वा + इ + या + अल् + ये بھی آجاتے ہیں۔" [اشٹا دھیا ی ۷-۱۰] ۳۶-۳۷

(۱) सुप् کی مثال - सन्तु पन्थः - अजव اس مثال میں ہم فاعل جمع کی علامت क् کی جگہ ہم فاعل واحد کی علامت सु آئی ہے۔ دراصل पन्थान: چاہئے تھا۔

(۲) लुक् کی مثال - परमेवामन् - یہاں ضمیر مضاف الیہ واحد کی علامت का लुक् ہو گیا ہے۔ دراصل योमि ہونا چاہئے تھا۔

۱۔ دوندو سماں وہ حرکت پر جس میں دو یا دو سے زیادہ ہم اکٹھے آئیں اور انکو اخیر میں حرکت ایک ویکھتی لگاؤ جادو مترجم ۲۔ واضح رہے کہ یہی سات ویکھتیاں وحدت۔ تثنیت اور جمع کی گردان سے اکٹیل ہو جاتی ہیں۔ مترجم

(۳) पूर्व स्वर्गा की शाल - मनी चीनी یہاں مغبول مود واحد کی علامت حرف قبل سوبہ لگئی ہے۔ اصل चीلت्या मन्त्या ہونا چاہئے تھا۔

(۴) آواز کی مثال - اُما اُما میں آسم فاعل یا اسم مفعول کو تشبیہ کی جگہ آواز ہو گیا
 راعل اُما اُما یں آسم فاعل یا اسم مفعول کی جگہ آواز ہو گیا۔

(۵) شال: بان باندھو یو بیباں سم فعل صحیح کی علامت سے بدل گئی ہے
اصل: بان باندھو یو یچا ہے تھا۔

(۶) یا کی مثال - اُٹھنا یہاں تشریتا (مفعول مدہ) واحد کی علامت کی جگہ یا آگیا ہے
 میں اُٹھنا چاہئے تھا۔

(۷) ڈا کی مثال - ڈا: اس مثال میں مقبول فیہ واحد کی علامت ڈا سے بد لگئی ہے

(۸) دیا کی مثال - انہیں یہاں مقبول معنی واحد کی جگہ دیا ہو گیا ہو۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ -

(۹) کیا صال - ساڈھیا ساڈھیاں اسم فاعل واحد کی علامت یاں سے بدل گئی ہے صال
ساڈھ ہونا چاہئے تھا

(۱) سال کی مثال - वसन्ता येते یہاں مفعول فیہ واحد کی علامت سے بدل گئی ہے
در اصل वसन्तो पाہئے تھا۔

” تھیں کی جگہ تھیں یعنی فصل کے ایک صیفہ کی جگہ دوسرا صیفہ آجاتا ہے۔“ [دار تک سوتر مذکور پر]
 یہ بھی ایک حقائق عدہ ہے -

” سوچ کی جگہ دیا اور یہ تین علامتیں بھی آجاتی ہیں۔“ [وارثک مسترند کو پر]

(۱۱) اِیسا کی مثال **परिजन्म** **वार्षिका** **یہاں** **مفعول** **معہ** **واحد** **کی** **علامت** **کی** **جگہ** **اِیسا** **آگیا** **ہے**۔
درجہ **دار** **چاہے** **تھا**۔

(۱۲) ڈیٹا کی مثال - सुतेविद्याः सुमिविद्यानशाप ओ वधयः सन्तु
 सुमानुयाः सुतेविद्याः सुमिविद्यानशाप ओ वधयः सन्तु
 सुमानुयाः सुतेविद्याः सुमिविद्यानशाप ओ वधयः सन्तु

(۱۳) کی مثال - सरसि शयानम् इति न یہاں مغول فیہ واحد کی جگہ یہ آگئی ہے
 اصل सरसि शयानम् چاہیے تھا۔

”سور کی جگہ آڈ+ آڈا اور آڈا تین علامتیں بھی آجاتی ہیں“۔ (روایت)

(۱۵) اُسی کی مثال - سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں بھی فعل کی علامت ہے۔
 بدل گئی ہے۔ اصل میں یہ ہے۔

(۶) اخبار کی مثال - **सन्निधिमिव नाचया** یہاں **सन्निधि** معقول فیہ واحد کی علامت
 اخبار سے بدل گئی ہے۔ **द्वय** **नाचा** چاہئے تھا۔

”اسم فاعل جمع کی علامت جس کے بعد علامت اس کا آجاتی ہے۔“ (ارشاد دیبائی، ۱-۵۰)

ویدوں میں جہاں کہیں **ہی** کا اگم دیکھا جاتا ہے وہ اسی سوتڑ سے ہوتا ہے۔
 ”ویدوں کے اندر اگر **ہی** پرے ہوں تو مصدر کے ابھی اس کی جگہ اکثر **ہی** آ جاتی ہے۔“

[اشتاد و صیای ۷-۴-۷۸]

علامت کے ساتھ آجاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً "بھان"

[الضیاء ۸-۲-۱۵]

’کاف صد میں گن ہونے پر اور نیز جو کچھ کے اندر ہے اُن دونوں کی جگہ لے جاتا ہے۔‘

[اشٹادھیائی ۸-۲-۱۸]

سندیا اور ویروں میں **کاپیلکا** وغیرہ لفظوں کی نسبت بھی یہ قاعدہ و کلیہ سہ کہنا چاہتا تھا
تہی اس لفظ میں **ک** کی جگہ **خ** کر لینا اختیاری امر ہے [دار تک سوتر مذکور پر]۔ مثلاً **کاپیلکا**
کاپیرکا وغیرہ

اگر ψ سے شروع ہونیوالی علامت ψ پر ہو تو ψ کا لوپ (حذف) ہو جاتا ہے۔

[اشٹادھیائی ۸-۲-۲۵]

بایہاں س کو اسلئے ات کیا ہے کہ بھس کی جگہ بھس ہو سکے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے کیونکہ

[وارتک سوتر مذکور پر]

یہاں دراصل **निष्कर्तारमध्वे** چاہئے تھا۔ اس وارتک سے ویدوں میں **वर्ण** (حرف) کا لوپ اختیاری ہونا ایک قاعدہ استثنائی ہے۔

”**व** سے شروع ہونے والے مصدروں کے **ह** کی جگہ **व** آجاتا ہے“ [اشٹادھیائی ۲-۸-۳۶]۔
 ”ویدوں کے اندر **ह** اور **व** مصدر کے **ह** کی جگہ **व** ہوتا ہے“ [وارتک] مثلاً **मन्त्रं ब्रूयात्** اور **गर्दभेन संभरति**۔
 ویدوں کے اندر اگر سمبودھن (نڈا) میں ایسا لفظ آوے جس کے اخیر میں **व** اور **न** ہو تو ان کی جگہ **व** ہوتا ہے“ [اشٹادھیائی ۸-۳-۱] مثلاً **गोमः। हरिवः। मोदुः।**

”**श** پڑتیا مار سے پرے و ستر جنینہ کی جگہ و ستر جنینہ کا لانا اختیاری ہے“ [اشٹادھیائی ۳-۸-۳۶]۔
 ”اگر **श** سے پرے **श** پڑتیا مار کا کوئی حرف ہو اور اُس کے قبل و ستر جنینہ ہو تو اُس و ستر جنینہ کا لوپ (حذف) اختیاری امر ہے“ [وارتک سوتر مذکور پر] مثلاً **वृत्ता स्यातात्। वृत्ताः स्यातात्।**

اس سوتر سے ویدوں میں بھی **वायवस्य** وغیرہ لفظ و ستر گ کے بغیر کیے جاتے ہیں اسلئے یہ قاعدہ عام ہے۔
 ”فعل حال اور سنگیائیں مصدروں پر اکثر **इ** وغیرہ علامتیں لگائی جاتی ہیں“ [اشٹادھیائی ۳-۳-۱]۔

उत्तराः
 قواعد اور ان کا مکمل ہونا

”اس سوتر میں لفظ **बहुल** (اکثر) ۲ نیکی حسب ذیل وجوہات ہیں:-

(۱) یہ کہ پڑرتی یعنی الفاظ اپنی ابتدائی صورتوں میں نہایت کثرت سے دیکھے جاتے ہیں پس **उत्तरा** وغیرہ علامتیں صرف تنخوا سے الفاظ کے لئے دیکھی جاتی ہیں نہ کہ تمام الفاظ کے لئے۔

(۲) عموماً **उत्तरा** وغیرہ علامتوں کا مختصر انتخاب کیا گیا ہے۔ یعنی جقدر علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ اُن کا ایسا مجموعہ ہے جو عموماً کارآمد ہوتا ہے۔ تمام کو بیان نہیں کیا گیا۔

(۳) اُن سے جو صورتیں یا نئے لفظ پیدہ ہوتے ہیں اُن کو لئے تمام قاعدے بیان نہیں کیے گئے۔
 یعنی قواعد نامکمل ہیں۔ سب کی تشبیح بالکل نامکمل نہیں ہے۔

پس **बहुल** کہنے کی یہ تین وجہ ہیں یعنی نامکمل تعداد الفاظ کے لئے **उत्तरा** وغیرہ علامتوں کا دیکھا جانا۔
 (۲) الفاظ کا نامکمل مجموعہ اور (۳) اُن کے مشتقات کا نامکمل بیان۔

چونکہ تنگیم یعنی ویدوں کے الفاظ اور روشنی یعنی الفاظ جامد کا مکمل بیان کرنا مقصود ہے اسلئے اپنی آچاریہ نے الفاظ کی کثرت دیکھ کر لفظ **बहुल** لکھا ہے۔ تو پھر کیس کیس طرح ہو سکتی ہے؟

تمام امصار کیوں (اسکے جواب میں) یا سب آچاریہ نزالت میں لکھتے ہیں کہ اسم دھات کے معنی مصدر ہیں

سے مشتق ہوئے ہیں یعنی اُن کی رائے میں تمام الفاظ مصدر سے نکلے ہیں اسی طرح ویکارن (علم صرف و نحو) کے مصنفوں میں شکست ریشی کے فرزند یعنی شاکتاین جی بھی الفاظ کو مصدروں سے نکلا ہوا مانتے ہیں مگر جہاں دھاتو (مصدر) اور پرتیہ (علامت) کچھ معلوم نہ ہوتا ہو وہاں کیا کرنا چاہئے؟ (اسکا جواب یہ ہے کہ) جہاں صاف طور پر مصدر یا علامت معلوم نہ ہو سکے تو وہاں یہ کرنا چاہئے کہ جقدر مصدر راؤ علامتیں ویکارن میں بیان کی گئی ہیں۔ اُن میں سے کسی علامت کو دیکھ کر مصدر کا اور مصدر کو دیکھ کر علامت کا قیاس کر لینا چاہئے۔ یعنی نئی علامت یا نیا مصدر بتا لینا چاہئے۔ مگر یہ کارروائی صرف اُن الفاظ کی نسبت کرنی چاہئے جو دنیا میں مشہور ہوں یا دیدوں میں پائے جائیں۔ اُن کے معنی جاننے کے لئے لفظ کے ابتدائی حروف میں مصدر اور اُس کے اخیر میں علامت سمجھنی چاہئے اور اُس سے جوئی شکلیں یا الفاظ بنیں اُن سے اُن کا اُلٹ بندھ (تعلق) سمجھ لینا چاہئے۔

उत्ता وغیرہ علامتوں کے متعلق یہی ہدایت ہے۔ [شرح پُنجلی مٹی سونتر مذکور پر]

اُن آدی پاٹھ میں تھوڑے الفاظ کے لئے उत्ता وغیرہ علامتیں بتائی ہیں۔ پس لفظ बहुल اُن کے کہنے سے سمجھنا چاہئے کہ جو الفاظ بیان نہیں کئے گئے اُن کے لئے بھی علامتیں ہیں۔ اسی طرح علامتوں کو بھی مکمل طور پر یکجا جمع نہیں کیا گیا ہے بلکہ عموماً مختصر طور پر علامتیں بیان کی گئی ہیں اُن کی نسبت بھی لفظ बहुल کے آنے سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جقدر علامتیں بیان ہوئی ہیں اُن کو علاوہ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً फिहो फिहो علیٰ ہذا جقدر قواعد سوتروں میں بیان کئے گئے ہیں اُن سے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی قواعد ہیں مثلاً लह् लह् میں علامت ह کی हت سنگیا (اصطلاح نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی बहुल کہہ دینے سے سمجھ لینی چاہئے۔

اس مقام پر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اُن آدی وغیرہ میں جقدر الفاظ یا مصدر اور پرتیہ بیان کئے گئے ہیں اور نیز سوتروں میں جقدر قواعد بتلائے گئے ہیں اُن سے ہی کیوں نہ مانے جائیں؟ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ نیگم یعنی دیدوں کے تمام مشتق الفاظ اور رور بھی یعنی دیدوں کے سواے دنیا بھر کے تمام جامد الفاظ صحیح ثابت ہو سکیں۔ اگر لیا نہ کیا جاتا تو وہ بخوبی ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ ترک کے مصنف اہم کو مصدروں سے نکلا ہوا بتاتے ہیں اور شاکتاین جی بھی ایسا ہی مانتے ہیں اور جو لفظ کسی خاص مصدر یا علامت سے نہ بن سکتا ہو تو وہ ان مصدر کو دیکھ کر علامت کا اور علامت کو دیکھ کر مصدر کا قیاس کر لینا چاہئے۔ ایسا

قیاس کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسم میں مصدر کا جزو شروع میں اور علامت اُس پر سے سمجھی جاتی ہے۔ اور ویسی لفظ کی عبرت دیکھے اُسی کے مطابق مصدر اور علامت کی تعلق سمجھ لیتا چاہئے۔ یہ تمام کارروائی ۴۴ وغیرہ کے متعلق سمجھ لینا چاہئے

خاص قواعد صرف و نحو متعلقہ وید کا مجموعہ

الٹکار (صنائع و بدائع) کا بیان

اب اختصار سے الٹکار (صنائع و بدائع) کی قسمیں لکھی جاتی ہیں

اپنا لٹکار ان میں سوا اول اپنا لٹکار (صنعت تشبیہ) کی تشریح کرتے ہیں۔

۱۔ پورن اپنا (تشبیہ تام) وہ ہے جس میں اپنے یہ (مُشَبَّہ)۔ اپنا (مُشَبَّہ بہ)۔ اپنا واپچک (حرف تشبیہ) اور سا وھارن دھرم (وجہ تشبیہ) چاروں موجود ہوں اس کی مثال یہ ہے۔

सनः पितेव सन्वेऽग्ने सपायनो भव॥ (ऋ० मं० १ सू० ६)

اے آگنی (پیشور) ! تو ہماری اس طرح حفاظت کر جس طرح باپ اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے۔

[ریگ وید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۱۔ منتر ۹]

۲۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کو محذوف کر دینے سے آٹھ قسم کے لپٹ اپنا (تشبیہ نامتام) بن جاتے ہیں جو یہ ہیں :-

(۱) واپچک لپٹا۔ (جس میں حرف تشبیہ محذوف ہو) مثلاً بھیم بلی لپٹی بھیم کے برابر بلی (طاقتور)

(۲) دھرم لپٹا (جس میں وجہ تشبیہ محذوف ہو) مثلاً کل نیتر (نگر گس چشم)

(۳) دھرم واپچک لپٹا (جس میں وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ دونوں محذوف ہوں) مثلاً پرش ویا گھر شیر (یعنی شیر کی مانند طاقتور انسان)

۳

(۴) واپچک اپنے یہ لپٹا (جس میں حرف تشبیہ اور مُشَبَّہ محذوف ہوں) مثلاً وویا پند تاسیتے (علم سے پندت ہو جاتے ہیں)۔

(۵) اپنا لپٹا (جس میں مُشَبَّہ بہ محذوف ہوتا ہے)

(۶) واپچک اپنا لپٹا (جس میں حرف تشبیہ اور مُشَبَّہ بہ محذوف ہوں)

(۷) دھرم اپنا لپٹا (جس میں وجہ تشبیہ اور مُشَبَّہ بہ محذوف ہوں)

(۸) دھرم اپنا واپچک لپٹا (جس میں وجہ تشبیہ، مُشَبَّہ بہ اور حرف تشبیہ تینوں محذوف ہوں) مثلاً

کاک تابہ (کوٹا اور تار کا درخت) اور گرویشیہ سماک (تعلق استاد و شاگردی)

۱۔ واضح رہے کہ ترجمہ سے صنعت واضح نہیں ہوتی۔ اردو زبان میں اس کی مثال آنکھیں پتھرانا وغیرہ ہیں۔ مترجم۔

۲۔ کاک تابہ سنکرت میں ایک ضرب المثل ہے جسکو کسی ناگہانی امر کے واقع ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے، (دیکھو صفحہ ۱۸)

رُکویہ انکار اب اس آگے رُکویہ (انکار) (استعارہ) کا بیان کیا جاتا ہے۔

رُکویہ انکار اُسے کہتے ہیں جس میں اُپہان (مُشتَبہ بہ) اور مُشتَبہ کے درمیان تمیز نہ ہو سکے یا مُشتَبہ بہ کے ساتھ تدرُوپ (ایک ذات) ہو جاوے۔ اِن دونوں طریق سے اُپہے یہ (مُشتَبہ) کا اثر کم یا بیش یا متوسط قائم رہنے کی وجہ سے چھ قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جو یہ ہیں :-

۱۔ ادھکا بھید رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو اس طرح بیان کیا جاوے کہ مُشتَبہ بہ بالکل تمیز نہ ہو سکے) مثلاً یہ شخص سچ سچ سوچ ہے۔ کیونکہ وہ شک و شبہ کی تاریکی کو (علم کے نور سے) مٹا دیتا ہے یعنی غمراہی سے کہ پورا عالم خال ہے۔

۲۔ نیونا بھید رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو اس طرح بیان کیا جاوے کہ مُشتَبہ سے قدرے تمیز ہو سکے) مثلاً یہ شخص ہو ہو بھینجلی ہے۔ اگرچہ اُسے بھائیٹہ (شرح) نہیں لکھا ہے (اُردو مثال = نو اب بُلک) ۳۔ الوُجھیا بھید رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو اس طرح بیان کیا جاوے کہ مُشتَبہ سے کچھ تمیز ہو سکے اور کچھ نہ ہو سکے) مثلاً آج راجہ افضات کو تندر نظر رکھ کر رعیت کی حفاظت کرتا ہے۔

۴۔ اُدھک تا درُوپتہ رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو مُشتَبہ کے ساتھ ہم ذات کر دیا جاوے) مثلاً جب سرورِ عالم خال ہو گیا تو عیشریش جہانماری سے کیا سروکار

۵۔ بیون تا درُوپتہ رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو مُشتَبہ کی ساتھ کیف قدر ہم ذات کر دیا جاوے) مثلاً پینتی (مصلحت) نہایت نیک اور راحت بخش ہے اور اُس کو اپنی تمویر کے لئے سورج کی حاجت نہیں۔

۶۔ الوُجھتا درُوپتہ رُکویہ (جس میں مُشتَبہ بہ کو مُشتَبہ کی ساتھ کچھ ہم ذات کر دیا ہو اور کچھ نہیں) مثلاً بادل میں آئے ہوئے سورج سے یہ علم کا آفتاب علیحدہ ہے یعنی علم کا آفتاب ایسا ہے کہ وہ بھی بادل میں نہیں آسکتا

شلیش انکار شلیش انکار وہ صنعت ہے جس میں اس قسم کے الفاظ آویں جن کے کئی معنی ہو سکیں اُس کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ چکرکرت انیک وشے (جس میں ایک ہی لفظ اس قسم کے کئی معنی رکھتا ہو جن سے کئی مختلف مطلب نکل سکیں۔

یقتیہ حاشیہ متعلق صفحہ ۲۳۴ ص ۱ میں ہے کہ ایک کو آنا ٹیکے درخت ہمارے بیٹھا ہی تھا کہ تاڑکا چھل ٹوٹ کر اُسکے سر پر گرا اور وہ نہیں کھپت رہا۔ گویا مُرُٹھاٹے ہی اوئے پڑے۔ مترجم۔

۲۔ اس فقرے میں ابہام ہے یعنی اسکے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ آج راجہ شل سابق حفاظت کرتا ہے۔ دوم یہ کہ راجہ نے آج ہی حفاظتِ رعایا کو اصول کی پابندی شروع کی ہے۔ پتہ تریا نہیں کرتا تھا۔ مترجم

یشال آئل۔ ”یشخص نو کسبل والا ہے۔“ اس مثال میں لفظ ”نو“ کی وجہ سے دو معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس شخص کو پاس نو کسبل ہیں یا کہ اس کے پاس نیا کسبل ہے۔

شال دوم۔ **श्वेतो धावति** اس میں پہلا لفظ دو معنی ہے۔ شونت سے سفید رنگ کا آدمی مراد لیوں تو یہ معنی ہوں گے ”سفید رنگ کا آدمی دوڑتا ہے“ اور اگر لفظ **श्वेतः** (شونت) کو **श्व** (شوا بمعنی کتا) اور **इतः** (اٹ بمعنی یہاں سے) کا مرکب سمجھیں تو یہ معنی ہوں گے کہ کتا یہاں سے دوڑتا ہے۔ مثال سوم۔ **अलंबुतानां याता** اس میں بھی اگر **अलंबुतः** (الم بمعنی طاقتور) اور **वुस** (بمعنی بھیر) لیا جاوے تو یہ معنی ہوں گے کہ بھیر کا لانیوالا طاقتور ہے، اور اگر **अलंबुस** (المنس بمعنی توبی) کو ایک لفظ خیال کیا جاوے تو ”توبیوں کا لانیوالا معنی ہوں گے۔“

اسی طرح **अभिगच्छे** (ریوید سنتر آئل) وغیرہ میں بھی سمجھنا چاہئے۔ یعنی اُس میں اگر **अभि** (اگبی) کو بمعنی ایشوریوں تو یہ معنی ہوں گے کہ ”ہم ایشور کی سستی (صداوت) کرتے ہیں“ اور اگر اس سے معمولی آگ مراد لیں تو یہ معنی ہوں گے کہ ”ہم آگ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔“

۲۔ **अपक्रितः** انیک رشتے (جس میں کوئی ایسا لفظ آوے کہ جسکے دوسرے معنی لیوں توبے ربط یا خلاف قیاس بات پیدا ہو)۔

شال **हरिणावहले वुल्यं कतिनाहित शक्तिना** اس مثال میں لفظ **हरी** کے دو معنی ہیں۔ شیر اور ایشور۔ اگر شیر ترجمہ کریں تو یہ معنی ہوتے ہیں ”تیری قوت پر طاقت شیر کے برابر ہے“ دوسرے معنی لیوں تو بات بے ربط ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ معنی ہوتے ہیں کہ ”صاحب قوت ہری (ایشور) کے برابر تیری قوت ہے۔“ (جو صریح چھوٹا مبالغہ ہے)

۳۔ **अपक्रितः** انیک رشتے (جس میں ایک ہی لفظ کے دوسرے معنی ایسے ہو سکتے ہوں جو ہوں) مگر بے ربط ہوں) مثلاً **उच्चरन् प्रियानाथः शुशुभे वादिनीपतिः** اس میں لفظ **पति** (واہنی پتی) کے دو معنی ہیں۔ سپہ سالار اور مستدر۔ کیونکہ واہنی پتی کے معنی واہنی کا مالک ہیں اور لفظ واہنی کے معنی فوج اور دریا ہیں۔ پس فوج کا مالک سپہ سالار اور دریاؤں کا مالک مستدر۔

پہلے معنی لئے جاویں تو یہ مطلب ہوگا کہ ”بہت سی سواریوں والا سپہ سالار اچھلنا ہوا بہت خوش نما معلوم ہوا اور دوسرے معنی لیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ”بہت سی سواریوں (جہازوں وغیرہ) سے بھرا ہوا مستدر۔“

۴۔ لفظ **नो** سنسکرت میں **नो** اور **न** دونوں معنی رکھتا ہے اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ فارسی کے لفظ **نو** بمعنی نیا اور اردو کے لفظ **نہ** (عدد) میں تنجیس خلی ہے۔ مترجم

اچھلتا ہوا خوش نما معلوم ہوا (رگوید)۔ دوسرا ترجمہ اگرچہ موزوں ہے مگر اصلی مضمون سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے بے ربط ہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سے النکار ہیں ان سب کو یہاں نہیں لکھا جاتا۔ مگر جہاں جہاں وہ آئیں گے ان کی وہیں تشریح کر دی جائیگی

رگوید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۸۹۔ منتر ۱۰ میں لفظ ”آدیت“ کے کئی معنی بتائے ہیں جو سب ذیل ہیں :-

لفظ آدیت
کے ۹ معنی

ڈیوڑا (فتاب کی روشنی)۔ آنترکش (خلا بالاسے زمین)۔ مانا۔ (ماں)۔ پیتا (باپ)۔ پتر (بیٹا)۔
وشتوید (تو) (عالم)۔ سچ جتا (نوع انسان)۔ جات (فرزند یا مخلوق) اور جنتو (خالق یا آفریدگار)۔
اسلئے ہم ویدنتوں کی تفسیر میں لفظ ”آدیت“ کے مذکورہ بالا معنی لیں گے۔ اس منتر کو یہاں اس
وجہ سے لکھ دیا کہ اسکو بار بار سب جگہ نہ لکھنا پڑے۔

النکار کا مضمون ختم ہوا

علامات مستعملہ تفسیر وید کا بیان

آپ ہم اُن علامتوں کو بیان کرتے ہیں جو دیکھ کر تغیر میں مبتلا کی جائیں گی۔
 رگ وغیرہ چاروں دیدوں - چھ شاستروں - چھ انگوں - چار برہمنوں اور تیسری آرنیک کا جہاں کہیں
 حوالہ لکھا جائے گا وہاں اُن کے لئے حسب ذیل علامتیں لکھی جائیں گی۔

۱۔ رگیدہ۔ اس میں پہلا عدد مثل کا دوسرا سوکوت اور تیسرا منتر کا جانا چاہئے مثلاً ۵۹۱۹۱۹۱

۲۔ - تجرید۔ بیلہ عدد ادھیسے کا اور دوسرا مشترک ہوگا۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱

۳۔ ساموید کے پورے آرنچکے حوالہ میں پہلا عدد پانچھک کا۔ دوسرا ریشی کا اور تیسرا منتر کا ہوگا۔

مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ سامانہ اور اتر آرتھک کی حوائج میں پہلا عدد پر پانچھک اور دوسرا مشترک ہوگا

واضح رہے کہ اُتر چاک میں رشتی کی تقسیم نہیں ہے بلکہ پڑپا چاک ہیں اور ہر پڑپا چاک کو نصف حصہ

مترنشتہ اور ہر ایک شہر ختم ہو جاتی ہے اور اُس سوا گے پھر نئی شمار شروع ہو جاتی ہے۔ اُن میں سے پہلے

میں ستروں کی شمار ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پھر کسی شمار میں آتی ہے۔

حصہ کا نام لیوڑہ اور دھبڑ پاشک اور دوسرے کا نام اترادھ پریا پاشک ہوا، جس کا

اور ۱۳۰۹ھ میں ان دونوں قسم کی علامتوں کی تفصیل اس طرح ہے۔ حرف ۱۳۰۹ھ سے امرار پاپا

مُرَاد ہے پہلے عدد سے پہلا پُرپاٹھک مُرَاد ہے اور یہ ہے اُس پُرپاٹھک کا پورا دھ مُرَاد ہے

اور اُس سے اکلا عدد مشترک ہے۔ یہی صورت دوسری علامت کی سمجھنی چاہئے عزت اتنا فرق ہے کہ ان میں

دوسرے حرن سے پہلے پُر پاشک کا اترادھ مراد ہے اور آخری عدد اس میں بھی منتری کا ہے۔

(۱) - آٹھ روپے پہلا عدد کا ٹکھا دوسرا وزنگ کا۔ اور تیسرا منتر کا سمجھنا چاہیے۔ مثلاً ۹۱۶۱۹۱۰۳۱

۱۔ آبشاریہ براہمن۔ پہلا عدد چنکا کا اور دوسرا کنڈ کا کاہن۔ مثلاً ۱۱۱۰

شیتھو تراہمن۔ بیل اعد دکانڈ کا۔ دوسرا پڑ پاشکب کا۔ تیسرا تراہمن کا اور چوتھا کینڈ کا کاہر۔ مشلا

शु.शु.शु.शु.

- چھانڈو گئیہ بڑا ہنس۔ پہلا عدد دیر پاٹھک کا۔ دوسرا کھنڈ کا۔ تیسرا منتر کا، چوتھا

سکے علاوہ سام وید کے اور کئی ترمیمیں ہیں انہیں سرجیکا حوالہ لکھا جا سکتا اسکی علامت ذہن میں درج کر دیا سکتی

گوریتھ برائمن پہلا عدد پر ہانک کا اردو میگزین برائمن کا ہے۔ مثلاً ۱۹۱۱ء

- ہیمائشاشتر پہلا عدد ادھیہیے کا۔ دوسرا پادکا اور تیسرا سو تر کا ہے مثلاً ۹۱ ۹۱ ۹۱

- ۱۰۔ ویشٹیک شاستر پہلا عدد ادھیائے کا۔ دوسرا ہنیک کا اور تیسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
- ۱۱۔ نیائے شاستر پہلا عدد ادھیائے کا۔ دوسرا ہنیک کا اور تیسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
- ۱۲۔ یوگ شاستر پہلا عدد پاد کا اور دوسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
- ۱۳۔ سائیکھیش شاستر پہلا عدد ادھیائے کا اور دوسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
- ۱۴۔ ویلانٹ شاستر یا اتریمانسا پہلا عدد ادھیائے کا۔ دوسرا پاد کا اور تیسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

یہ چھ شاستروں کی علامتیں ہوئیں۔ اب اس سے آگے چھ انگوں کی علامتیں بھی جاتی ہیں۔ ان میں سے
 اول ویاکرن (علامت وخت) جس میں حسب ذیل کتابیں شامل ہیں۔
 ۱۵۔ اشٹادھیائی۔ پہلا عدد ادھیائے کا دوسرا پاد کا اور تیسرا سوتر کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱
 مہا بھاشیہ کا حوالہ بھی اشٹادھیائی کے سوتروں کو پتہ سے دیا جائیگا یعنی جس سوتر پر بھاشیہ (شرح) ہوگا۔
 شرح کو لکھ کر اس سوتر کا پتہ لکھ دیا جائیگا۔

۱۶۔ بنگھٹو۔ پہلا عدد ادھیائے کا اور دوسرا کھٹو کا۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

۱۷۔ نیرکت۔ پہلا عدد ادھیائے کا اور دوسرا کھٹو کا۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

۱۸۔ تیتیرہ آرتیک۔ پہلا عدد پرتیاپٹھک کا اور دوسرا انوواک کا ہے۔ مثلاً ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

تمام حوالوں کے آگے حسب بالا علامتیں رکھی جائیں گی۔ تاکہ ان کا پتہ اصلی کتاب میں لگ سکے۔ اور
 جس کسی کی خواہش ہو اس پتے سے ان حوالوں کو اصلی کتابوں میں دیکھ لیں گے۔ اگر چند بڑے بالاکتابوں
 کے علاوہ کسی اور کتاب کا حوالہ لکھا جائیگا تو اول ایک بار اس کا پورا پورا پتہ درج کیا جائیگا اور پھر اس کے
 بعد بطریق بالا اس کے لئے علامتیں رکھی جائیں گی۔

علامات استعمالیہ فیروید کا مضمون ختم ہوا

خاتمہ

ہے نسخہ بیہ ویدوں کی کسیر کا
معتے ایشا کے بھرے بھید کے
سے گانہایت بڑا سکیر سے
تدرا بیہ سب سکیر کا بھل لائیں گی
چھپے بھید ویدوں کی تاہوں عیاں
ہوں کرتا صداقت کی شہیر کہ
کیا اُن میں کس راست کو ہے بیان
جدا اُن کے لفظوں کو پھر کر دیا
دیا جملہ پھر ایک اُس کا بت
بیہ ترتیب رکھی ہے تفسیر میں

ہوا پورا دیسا چہ تفسیر کا
بیاں سب مطالب ہوئے وید کے
پڑھے گا جودل سے سراپا اسے
مُرادیں بھی اُس کی بر آئیں گی
لگا دل سے ایشور کا سب میں دھیاں
شروع وید منتروں کی تفسیر کو
ہے منتروں کے عنوان سے یہ عیاں
جلی اصلی منتروں کو اول لکھا
ہے لفظوں کے معنی کو آگے دیا
ہے مطلب لکھا سب سے آخر میں

विश्वानि देव सवितुर्वृत्तानि परा सुव ।

यज्ञं तन्न आसुव ॥ य० य० ३० । मं० ३ ॥

”اے شہر پالناں حلق چیاں و مالک کائنات! ہماری تمام دکھوں۔ عیبوں اور جہالت کو دور کیجے اور
جو ہماری بہبودی۔ بہتری اور راحت کی بات ہو وہ ہمیں عطا کیجے۔“

{ یجروید۔ اوتھیا۔ ۳۰۔ منتر ۳ }

شہریت پری وراجکا چاریہ شری سیت سوامی دیانند سرسوتی جی تصنیف
کیا ہوا سنسکرت اور آریہ بھاشا ہر دو زبانوں سے آراستہ اور مستند حوالوں سے
پیراستہ رنگ غیرہ چاروں ویدوں کی تفسیر کا دیباچہ ہے تم ہوا

۱۔ کتبہ محمد بن عفی عنہ بمصر ۱۰۰۰ھ

۱۔ اس پر پایا جاتا ہے کہ وید بھاشیہ (تفسیر وید) میں سنسکرت بھاشا اور تھمک سوامی جی کا ہر اُس سے آگے جو سنسکرت کا
بھاشا میں ترجمہ کیا گیا ہو وہ سوامی جی کا نہیں ہو کہ تھمک سوامی جی نے یہاں بھاشا کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ مُترجم۔

غلط نامہ کتاب

افسوس ہے کہ باوجود سخت احتیاط کے بھی کتاب کے چھپنے میں کچھ غلطیاں رہ گئیں جس کیلئے ہمیں غلط نامہ تیار کرنیکی ضرورت پڑی۔ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی غلطیاں پائی جاویں کیونکہ ہمیں کتاب کے چھپنے کے ہی غلط نامہ بنانے کے لئے کافی وقت نہ مل سکا تاہم اُمید ہے کہ وہ ایسی غلطیاں ہوں گی جن کو ناظرین خود بھی سمجھ سکیں گے۔ اسلئے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵	۲	کا کام	کام	۳۲	۱۶	کر مگر	مگر
۱۰	۲۳	میلس سیدر	سیکس میور	۳۸	۱۶	موجود	موجود
۱۱	۳	گیان قسم کا	گیان کس قسم کا	۱۸	۱۸	آریاؤں	آریوں
۱۵	۱	ڈیور سوت	ڈیور سوت	۱۵	۱۵	دوسری قابل تیز چیز	دوسری قابل تیز چیز
۱۶	۱۸	دن کا دن	دن دن کا	۵۷	۶	دوسری چیز	دوسری چیز
۱۷	۱۱	اس	اسی	۹۰	۱۳	سستی	سستی
۲۱	۳	موجودہ	موجود	۷۷	۹	پیش	پیش
۲۶	۲۰	سے	شے	۷۹	۲۰	حارروں	ہائروں
۳۰	۱۷	مائس	مائس	۸۲	۲۳	برسوں ے	برسوں کے برابر
۳۲	۳۳	انیٹھ سنی	رہٹی	۱۳۴	۱۳	اونچ	اُونچ
۳۷	۱۷	عبادت	عبادت	۱۲۸	۶	ذریعہ سو	ذریعہ سو قابو میں کر کے
۳۸	۵	ریٹو اجوں	ریٹو جوں	۱۳۱	۱۱	مجھے	مجھے
۳۹	۱۱	وشید پوا	وشید پوا	۱۶۶	۲۳	سانے	آگے
۴۰	۵	پھند	چھند	۱۸۲	۵	جہالت	جہالت سے
۷	۷	اناہی	آتا ہے	۷	۷	پراسلے	پراسلے

رشی حیون آدرش

مہرشی سوامی دیانند سرتوتی جی مہاراج کا حیون برتانت جو پنڈت لیکھرام جی مرحوم آریہ سافر نے آٹھ سال کی تلاش و تحقیقات کے بعد بڑی محنت و جانفشانی سے جمع کیا تھا۔ آریہ پرتی ندرھی سبھا پنجاب کی طرف سے چھپکر شائع ہو چکا ہے۔ افسوس ہے کہ پنڈت لیکھرام جی اس کتاب کو ابھی اچھی طرح ترتیب بھی نہ دینے پائے تھے کہ ایک ظالم سفاک نے خود انکو سوانح عمری کا مضمون بنادیا۔ علاوہ ازیں پبلک کو اس کتاب کے دیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ ان کی بفراری دیکھ کر کتاب کو بہت جلد شائع کرنیکی ضرورت پڑی جسکی وجہ سے اس کتاب کو کما حقہ ترتیب دینے کا موقع نہ مل سکا۔ فی الواقع اس امر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ سوامی جی کا حیون چرتر طبع شدہ لوازمہ کی بنیاد پر از سر نو ایجاد و اختصار اور کفایت لفظی کے ساتھ دوبارہ لکھا جاوے۔ چونکہ یہ ایک نیا کام ہے اس لئے اس خدمت کو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ سوامی جی مہاراج کی سوانح عمری رشی حیون کے نام سے تیار کر کے پبلک کی نذر کروں اس سوانح عمری کے لکھنے میں اس امر کا لحاظ رکھا جاوے گا کہ جب قدر حالات موجودہ کتاب میں درج ہیں ان میں ہر کوئی بات رہنمائی دے۔

رشی حیون آدرش کو آریہ بھاشا بمبئی ٹائپ میں بھی چھپوایا جائیگا اور اگر انتظام ہو سکا تو سوامی جی کی تصویر بھی کتاب کے شروع میں دیجاوے گی۔

رشی حیون آدرش کی قیمت بزبان اردو ششگی ۱۲ اور بالبعد عمر اور بزبان آریہ (ہندی) بھاشا ششگی ۱۲ اور بالبعد عمر ہوگی۔ بصورت مجلد ہونی کے ۸ زائید لئے جائیں گے۔ جلد بمبئی میں منہ نہری حروف تیار کرائی جاوے گی۔ اسلئے جو شخص ششگی خریدار بننا چاہیں ان کو چاہئے کہ ابھی سے درخواست بھیج دیں اور اپنی درخواست میں اس امر کو صراحت کیساتھ درج کریں کہ کتاب بزبان اردو مطلوب ہے یا بزبان آریہ (ہندی) بھاشا۔ { رہنما سنگھ آریہ }

نولس۔ کتاب ہذا لائبریرین آریہ سماج (دھچھو والی) لاہور یا حبیب نیل پتہ سے بذریعہ ویلیو پے ایبل یا نقد قیمت بھیجے پر مل سکتی ہے۔

المشتہا کنجھو پ کلرنگر انگریزی ضلع کرنال پنجاب

سماں